

علم القرآن

مفتی احمد یار خان صاحب دہلی

مفتی احمد یار خان صاحب دہلی

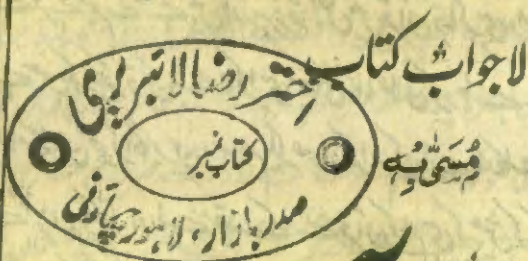
نعمتی کتب خانہ

مفتی احمد یار خان صاحب دہلی

کتاب ہذا کے جملہ حقوق بحق مفتی اقتدار احمد خاں محفوظ ہیں

مغز قرآن روح ایمان جان دین
ہست حُب رحمت للعالمین

قد ارجو ان یصل الی الخیر و الدوام فی شکرہ و الذی لا ینقطع

علم القرآن

لترجمة الفرقان

تصنیف لطیف

حکیم الامت مولانا الحاج مفتی احمد یار خان صاحب

ناشر صاحبزادہ اقتدار احمد خان

لاک نعیمی کتب خانہ گجرات پاکستان

تَحْمَدٌ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

دیس

یہ زمانہ جس پر خطر دور سے گذر رہا ہے وہ سب پر ظاہر ہے کہیں الحاد و بے دینی کی ہوائیں چل رہی ہیں کہیں دیوبندیت، مرزائیت کی آندھیاں اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں اور ہر فرقہ بغل میں قرآن و پاکر ہی دام فریب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھو قرآن سنا سنا کر اپنی سچائی کا اعلان کر رہا ہے۔ جاہل سے جاہل بھی اپنے کو علامہ زمانہ سمجھ کر اکابرین اسلام بلکہ صحابہ کرام کی ذات بابرکات پر بھی زبان طعن دراز کرنے سے نہیں چوکتا۔ اور اپنے مقصد کے لئے قرآن کریم ہی کو پیش کر کے بھولے بھالے عوام مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوشاں ہے اور ترجمہ قرآن کی آڑ میں سیدنی پھیلا رہا ہے یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم ص و کائنات نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے اس وقت زمین کی ٹیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس زمانے میں دین سلامت لے گیا (حدیث) مسلمانو! دین اسلام بہت بڑی دولت ہے۔ اس کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب قدس نے مسلمانوں کو ترجمہ قرآن پڑھنے کے لئے اور فتنے سے بچانے کے لئے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ تاکہ اس کو پڑھ کر مسلمان صحیح قرآن کی فہم حاصل کر سکیں۔ اس کتاب میں قرآن کی اصطلاحیں قرآن کے قواعد اور قرآنی مسائل اس عمدہ طریقے سے بیان کئے گئے ہیں۔ کہ جن سے ترجمہ قرآن بہت آسان ہو جاتا ہے۔

صاحبزادہ افتخار احمد خاں

مفتی دارالعلوم مدرسہ توحید نعیمیہ گجرات و منیجر کتب خانہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَيْ مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ مَبْنِي الْمَاءِ وَالطِّينِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
مُعْتَمِدًا وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

آج سے پچاس سال پہلے مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمان قرآن کریم کی تلاوت محض ثواب کی غرض سے کرتے تھے۔ اور روزانہ کے ضروری مسائل پاکی پیدی روزہ نماز کے احکام میں بہت محنت اور کوشش کرتے تھے۔ عام مسلمان قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دینا ناپید کنار سے اس میں غلطی دہنی لگائے جو اس کا شاندار ہو۔ بے جانے بوجھے دریا میں کودنا جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اور بے علم و فہم کے قرآن شریف کے ترجمہ کو ہاتھ لگانا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ نیز ہر مسلمان کا خیال تھا کہ قرآن شریف کے ترجمہ کا سوال ہم سے نہ قبر میں ہو گا نہ حشر میں۔ ہم سے سوال عبادات، معاملات کا ہو گا۔ اسے کوشش سے حاصل کر دے۔ یہ تو عوام کی روش تھی۔ رہے علمائے کرام اور فضلاء عظام۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے قریبا اکیس علوم میں محنت کرتے تھے مثلاً صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ تفسیر، حدیث، کلام، جغرافیہ، تواریخ اور تصوف۔ اصول وغیرہ وغیرہ۔ ان علوم میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کرتے تھے۔ جب نہایت بانفشتانی اور عرق ریزی سے ان

علوم میں پوری مہارت حاصل کر لیتے۔ تب قرآن شریف کے ترجمہ کی طرف توجہ کرتے پھر بھی اتنی احتیاط سے کہ آیات متشابہات کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ کیونکہ اس قسم کی آیتیں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں۔ انبیاء کو یار کے معاملہ میں دخل دینا روا نہیں ہے۔

میان طالب و مطلوب رمز نیست

کرانا کاتبین را ہم خبر نیست!

میں آیات محکمات ان کے ترجمہ میں کوشش تو کرتے مگر گذشتہ سارے علوم کا لحاظ رکھتے ہوئے، مفسرین و محدثین، فقہاء کے فرمان پر نظر کرتے ہوئے، پھر بھی پوری کوشش کرنے کے باوجود قرآن کریم کے سامنے اپنے کو طفلِ مکتب جانتے تھے۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ تھا۔ کہ مسلمان بد مذہبی، لا دینی کا شکار نہ ہوتے تھے۔ وہ جانتے بھی نہ تھے کہ قادیانی کس بلا کا نام ہے اور دیوبندی کہاں کا بھوت ہے۔ غیر متانتِ نیچریت کس آفت کو کہتے ہیں۔ چکھڑا لوی کس جانور کا نام ہے۔ علماء کے وعظ و خوفِ خدا، عظمت و ہیبتِ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسائلِ دینیہ اور علمی معلومات سے بھرے ہوتے تھے۔ وعظ سننے والے وعظ سن کر مسائل ایسے یاد کرتے تھے جیسے آج طالب علم سبق پڑھ کر تکرار کرتے ہیں۔ کہ آج مولوی صاحب نے فلاں فلاں مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ غرضیکہ عجیب فوری زمانہ تھا اور عجیب فوری لوگ تھے۔

اچانک زمانہ کا رنگ بدلا۔ ہوا کے رخ میں تبدیلی ہوئی۔ بعض نادان دوستوں اور دوستِ نفاق دشمنوں نے عام مسلمانوں میں ترجمہ قرآن کرنے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا اور عوام کو سمجھایا۔ کہ قرآن علوم ہی کی ہدایت کے لئے آیا ہے۔ اس کا سمجھنا بہت سہل ہے۔

ہر شخص اپنی عقل و سمجھ سے ترجمہ کرے اور احکام نکالے اس کے لئے کسی علم ضرورت نہیں۔ عوام میں یہ خیال یہاں تک پھیلایا۔ کہ لوگوں نے قرآن کو معمولی کتاب اور قرآن دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بشر سمجھ کر قرآن کے ترجمے بے دھڑک شروع کر دیئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار بلکہ اس ذاتِ کریم سے برابری کا دعویٰ شروع کر دیا۔

اب عوام جہلا یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ کہ خواندہ، ناخواندہ، انگریزی تعلیم یافتہ لغت کی تھوڑی باتیں یاد کر کے بڑے دعوے سے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے اور جو کچھ اس کی ناقص سمجھ میں آتا ہے۔ اُسے وحی الہی سمجھتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ مسلمانوں میں روزانہ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ جو ایک دوسرے کو کافر مشرک، مرتد اور خارج از اسلام سمجھتے ہیں۔

لطیفہ۔ ایک اردو سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دورانِ تقریر کہا۔ کہ جس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ وہ نماز ہی نہ پڑھے۔ کہ جب عرضی دینے والے کو یہ سہری نہیں کہ درخواست میں کیا لکھا ہے۔ تو درخواست ہی بیکار ہے۔ میں نے کہا۔ کہ پھر عربی زبان میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ موجودہ انجیلوں کی طرح قرآن کے اردو ترجمے اور اردو خلاصے نالو۔ اس میں نماز پڑھ لیا کرو۔ رب تعالیٰ اُردو جانتا ہے اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

آج ہر مذہب ہر شخص کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ کہ اُد میرا دین قرآن سے ثابت ہے۔ اسی پُر فتن زمانہ کی خبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اور ایسے دجالوں کا ذکر سرکار نے فرمایا تھا۔ یَذْعُوثُ اِلٰی کِتَابِ اللّٰہِ۔ وہ گمراہ گروہ ہر

ایک کو قرآن کی طرف بلائے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ **وَإِذَا دُعُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِفْ وَلَا عَلَيْهِمْ صُمًا وَعَمِيَانًا** مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر گونے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔

کانپور میں ایک بد مذہب پیدا ہوا۔ مسمیٰ عزیز احمد۔ جسرت شاہ جس نے مایور رسالہ فتح شریعت جاری کیا۔ اس میں بالالتزام لکھنا تھا۔ کہ سارے نبی پہلے مشرک تھے گنہگار تھے۔ معاذ اللہ بد کردار تھے۔ پھر توبہ کر کے اچھے بنے۔ اور حسب ذیل آیات سے دلیل پکڑتا تھا۔ کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ **فَضَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ**۔ آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی لہذا گمراہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ**۔ یعنی رب نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستارے، سورج کو اپنا رب کہا یہ مشرک ہے۔ **فَلَمَّا كَرِهَ الشَّمْسُ بِآزِغَتُهُ قَالَ هَذَا رَبِّي**۔ حضرت آدم و حوا کے بارے میں فرمایا۔ **فَجَعَلَهُ شَرِّكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا** ان دونوں نے اپنے بچے میں رب کا شریک ٹھہرایا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ **وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لُؤْلَؤُا** اُن ڈاؤر ہان وہم بہ و یقیناً زلیخا نے یوسف اور یوسف نے زلیخا کا قصد کر لیا۔ اگر رب کی برہان نہ دیکھتے تو زنا کر بیٹھتے۔ پھر لکھا۔ کہ غیر عورت کو نظر بد سے دیکھنا اور بڑا ارادہ کرنا کتنا بڑا کام ہے جو یوسف علیہ السلام سے ہمزاد ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی پر نظر کی اور اوریا کو قتل کر دیا۔ یہاں تک جو اس کی کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں سے گناہ بھی ایک ہی طرح کا ہوا۔ اور سزا بھی یکساں ملی۔ کہ ابلیس سے کہا گیا۔ **فَاخْرُجْ مِنْهَا** **فَإِنَّكَ رَجِيمٌ**۔ توخت سے نکل جاتا تو مردود ہے، آدم علیہ السلام سے کہا گیا۔ **قُلْنَا**

اَصْبَحُوا مِنْهَا حَيًّا۔ ہم نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ غرضیکہ دونوں کو دین نکالنے کی سزا دی۔ ہاں پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور ابلیس نے توبہ نہ کی۔ میں نے اس مرتد کو بہت سے جوابات دیئے۔ مگر وہ یہ ہی کہتا رہا۔ کہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ کسی بزرگ، عالم، صوفی کے قول یا حدیث ماننے کو تیار نہیں۔ آخر کار میں نے اُسے کہا۔ کہ بتا۔ رب تعالیٰ بھی بے عیب ہے کہ نہیں۔ بولا۔ ہاں! وہ بالکل بے عیب ہے۔ میں نے کہا۔ کہ قرآن میں ہے کہ خدا میں عیب بھی ہیں۔ اور خدا چند ہیں۔ خدا کے دوا بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ۔ کفار نے فریب کیا۔ اور خدا نے فریب کیا۔ خدا اچھا فریب کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ اور سرے مقام پر فرماتا ہے۔ يَخْتَرِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ یہ خدا کو دھوکا دیتے ہیں اور خدا انہیں دھوکا دیتا ہے۔ دیکھو! دھوکا، فریب وہی نمبر! کے عیب ہیں۔ مگر قرآن میں خدا کے لئے ثابت ہیں اور فرماتا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا۔ ہمارے رب کا دوا بڑا خاندانی ہے۔ خدا کا دوا ثابت ہوا اور فرماتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ بڑا بڑا ہے جو تمام خالقوں سے اچھا ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ مذاق بہت سے ہیں۔ جب ترجمہ لفظی پر ہی معاملہ ہے۔ تو اب رب کے لئے کیا کہے گا۔ تب وہ..... خاموش ہوا۔ ہم نے اس سے جو گفتگو کی۔ وہ اپنی کتاب اتر کر پڑھ کرین صمت انبیاء میں کھدکا ہے۔ جو حارثی کے ساتھ بلور ضمیمہ شائع ہو چکی ہے۔ دیکھا آپ نے ان انا حد عند ترجموں کا یہ نتیجہ ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا۔ اور اپنی نبوت کے ثبوت میں قرآن ہی کو پیش کیا۔ کہا۔ کہ قرآن کہتا ہے۔ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول پیغمبر جنتا رہے گا۔ معلوم ہوا۔ کہ پیغمبر رسول آتے ہی رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ اندھا دھند ترجمے بے ایمانی کی جڑ ہیں۔ آنکھوں پیٹی باندھ لو۔ جو چاہو بکواس کرو۔ اور قرآن سے ثابت کرو۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب میری نظر سے گذری ہے جو اہل القرآن جو کسی محمد غلام اللہ خاں (اللہ کے غلام) نے لکھی ہے۔ اس میں بھی اندھا دھند ترجمہ کیا گیا ہے۔ بتوں کی آیات پیغمبروں پر کفار کی آیتیں مسلمانوں پر بے دھوک چسپاں کر کے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ دنیا بھر کے علماء، صوفیاء، مومنین اور صالحین مشرک تھے۔ اور مسلمان مومن صرف میں ہی ہوں۔ یا میری ذریت۔ بخاری شریف جلد دوم میں باب باندھا ہے۔ باب الخوارج وَالْمُلُجِدِّينَ خارجیوں اور بے دھیوں کا باب۔ وہاں ترجمہ باب میں فرمایا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَاهُمَا شَرَّ مَا شَرَّكَ اللَّهُ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَيَجْعَلُونَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان خارجی محمدوں کو اللہ کی مخلوق میں بدتر سمجھتے تھے۔ اور فطرت تھے کہ ان بے دھیوں نے ان آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کیا۔ یہ ہی طریقہ اس محمد نے اختیار کیا ہے۔ غرضیکہ ترجمہ قرآن بے دھوک کرنا ہی ایسی بڑی بیماری ہے جس کا انجام ایمان کا صفایا ہے۔

ترجمہ قرآن میں دشواریاں

قرآن شریف عربی زبان میں اترا۔ عربی زبان نہایت گہری زبان ہے۔ اولاً تو عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ جیسے لفظ وَلِي کہ اس کے معنی ہیں۔ دوست

قریب۔ مدکار۔ معبود۔ ہادی۔ وارث۔ ولی۔ اور یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اب اگر ایک مقام کے معنی دوسرے مقام پر جو دیئے جائیں۔ تو بہت جگہ کفر لازم آجائے گا۔ پھر ایک ہی لفظ ایک معنی میں مختلف لفظوں کے ساتھ مل کر مختلف مضامین پیدا کرتا ہے۔ مثلاً شہادت بمعنی گواہی۔ اگر علی کے ساتھ آئے۔ تو خلاف گواہی بتاتا ہے اور اگر لام کے ساتھ آئے۔ تو موافق گواہی کے معنی دیتا ہے۔ لفظ قال بمعنی کہا۔ اگر لام کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے اس سے کہا۔ اگر فی کے ساتھ آئے۔ تو معنی ہونگے اس کے بارے میں کہا۔ اگر بن کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے اس کی طرف سے کہا۔ ایسے ہی دعا، کہ قرآن میں اس کے معنی پکارنا، بلانا، مانگنا اور پوجنا ہیں۔ جب مانگنے اور دعا کرنے کے معنی میں ہو تو اگر لام کے ساتھ آئے گا۔ تو اس کے معنی ہوں گے اسے دعا دی۔ اور جب علی کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے۔ اُسے بد دعا دی۔

اسی طرح عربی میں لام، بن، عن، یب۔ سب کے معنی ہیں سے۔ لیکن ان کے موقع استعمال علیحدہ ہیں۔ اگر اس کا فرق نہ کیا جائے۔ تو معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ پھر عاودہ عرب فصاحت و بلاغت وغیرہ سب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علم کامل کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب عوام کے ہاتھ یہ کام پہنچ جائے۔ تو جو کچھ ترجمہ کا شہر ہو گا۔ وہ ظاہر ہے۔ اس لئے آج اس ترجمہ کی برکت سے مسلمانوں میں بہت فرقے بن گئے ہیں۔ یہ مترجم حضرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ کہ جو ان کے کہنے ہوئے ترجمہ کو نہ مانے، اسے مشرک مرتد، کافر کہہ دیتے ہیں۔ تمام علماء و صلحاء کو کافر سمجھ کر اسلام کو صرف اپنے میں محدود سمجھنے لگے ہیں۔ چنانچہ مولوی غلام اللہ خاں صاحب نے اپنی کتاب، جواہر القرآن کے صفحہ ۱۴۱، ۱۴۲ پر لکھا۔ کہ جو کوئی نبی، ولی، پیر، فقیہ کو معصیتوں

میں پکارے۔ وہ کافر مشرک ہے۔ اس کا کوئی نکاح نہیں اور صفحہ ۵۲ پر تحریر فرمایا ہے۔
 کہ اس قسم کی نذر نیاز شرک ہے اس کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے۔ اس فتویٰ سے
 سارے مسلمان بلکہ خود دیوبندیوں کے اکابر مشرک ہو گئے۔ بلکہ خود مصنف صاحب
 کی بھی خیر نہیں۔ وہ بھی اس کی زد سے نہیں بچے۔ چنانچہ یہاں گجرات سے ایک
 صاحب نے تحریری استفتاء مولوی غلام اللہ خاں صاحب کی خدمت میں بذریعہ جوابی
 ڈاک بھیجا۔ جن میں سوال کیا۔ کہ آپ نے اپنی کتاب ”جو اب القرآن“ کے صفحات مذکورہ پر
 لکھا ہے۔ کہ پیروں کے پکارنے والے کا نکاح کوئی نہیں اور نذر نیاز کا کھانا خنزیر کی
 طرح حرام ہے۔ آپ کے محترم دوست اور دیوبندیوں کے مقتدا عالم عنایت اللہ شاہ
 صاحب گجراتی کے والد مولوی جلال شاہ صاحب ساکن دو قناگر ضلع گجرات اور سا گیا
 ہے۔ کہ آپ کے والدین بھی گیارہویں کھاتے تھے اور کھاتے تھے ختم خوشیہ پڑھتے تھے۔
 جس میں یہ شعر موجود ہے۔

املاؤ کن املاؤ کن از بحر غم آزاد کن!

در دین دنیا شاہ کن یا شیخ عبد القادر

جلال شاہ کے عینی گواہ ایک نہیں دو نہیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ فرمایا جاوے
 کہ ان کا نکاح ٹوٹا تھا یا نہیں۔ اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ تو آپ... کے کیسے ہوئے
 کیونکہ آپ اس ٹوٹے ہوئے نکاح کی اولاد ہیں۔ نیز گیارہویں کا کھانا جب خنزیر
 کی طرح حرام ہوا۔ تو جو کوئی اسے حلال جانے۔ مرتد ہوا۔ اور مرتد کا نکاح فوراً ٹوٹ
 جاتا ہے۔ تو آپ دونوں بزرگوں کے والد صاحبان اسے حلال جان کر کھاتے کھاتے
 تھے۔ اب آپ کے... ہونے کی کیا صحت ہے۔ بصورت دیگر آپ دونوں

بزرگوں کے سچے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ اور امید بھی نہیں
 کر لے۔ کیونکہ عربی کا مقولہ ہے۔ مَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ دَقِيقًا جُودًا سَرَّكَ كَرَمًا
 کو گڑھا کھودتا ہے۔ خود اس میں گرتا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے نکاح تو بعد میں ٹوٹیں
 گئے۔ پہلے اپنے والدین کے نکاح کی خبر لیں۔ کوئی صاحب ان بزرگوں سے اس معرکہ کو
 حل کرادیں۔ اور اس کا جواب دلوادیں۔ ہم مشکور ہوں گے۔

مؤلف مکمل دھڑک ترجمے بڑی خرابیوں کی جڑ ہیں۔ اس سے قادیانی، نیچری، جکڑاؤ کی
 غیر مقلد، وہابی، دیوبندی، مودودی، بابی، بہائی وغیرہ فرقتے بنے۔ ان سب فرقوں کی جڑ
 خود ساختہ ترجمے ہیں۔ اس بدتر حالت کو دیکھتے ہوئے میرے محترم دوست حضرت سید
 الحاج محمد معصوم شاہ صاحب قبلہ قادری جیلانی نے بارہا فرمائش کی کہ کوئی ایسی کتاب
 لکھی جائے۔ جو موجودہ ترجمہ قرآن پڑھنے والوں کے لئے رہبر کا کام دے۔ جس میں ایسے
 قواعد و اصطلاحات اور مسائل بیان کر دیئے جائیں جن کے مطالعہ سے ترجمہ پڑھنے والا
 دھوکا نہ کھائے چونکہ یہ کام بڑا تھا۔ اور میں کثرت مشاغل کی وجہ سے بالکل فاسخ نہ تھا۔
 اس لئے اس کام میں دیر لگتی رہی۔ اتفاقاً اس ماہ رمضان المبارک میں میرے محترم دوست
 قبلہ قاری الحاج احمد حسن صاحب خطیب عید گاہ گجرات میرے پاس جواہر القرآن لائے
 اور فرمایا۔ کہ آپ لوگ آرام کر رہے ہیں۔ اور ملحدین اس طرح مسلمانوں کو ترجمے دکھا کر گمراہ
 کر رہے ہیں تب میرے دل میں خیال پیدا ہوا۔ کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ٹکڑے کھائے ہیں۔ انہی کے نام پر پلاہوں۔ ان کے دروازے کا ادنیٰ چوکیدار ہوں۔ اگر
 چوکیدار چور کو آتے دیکھ کر غفلت سے کام لے۔ تو مجرم ہے۔ اس وقت میرا خاموش رہنا
 واقعی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر

مجموعہ کر کے اس طرقت توجہ کی۔ اس کتاب کے تین باب ہوں گے۔ پہلے باب میں قرآن کریم کی اصطلاحات بیان ہوں گی۔ جن میں بتایا جاوے گا کہ قرآن کریم میں کون کونسا لفظ کس کس جگہ کس کس معنی میں آیا ہے۔ دوسرے باب میں قواعد قرآنیہ بیان ہوں گے جنہیں ترجمہ قرآن کرنے کے قاعدے عرض کئے جاویں گے۔ جس سے ترجمہ میں غلطی نہ ہو۔ تیسرے باب میں کل مسائل قرآنیہ۔ اس باب میں وہ مسائل بھی بیان ہوں گے جو آجکل مختلف فیہ ہیں۔ جن مسائل کی وجہ سے دیوبندی، دہلوی، امام مسلمین کو مشرک و کافر کہتے ہیں انہیں صریح آیات سے ثابت کیا جاوے گا۔ تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسائل قرآن میں صراحتاً موجود ہیں۔ اور مخالفین غلط ترجمہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کتاب کا نام علم القرآن لہ ترجمۃ الفرقان رکھتا ہوں اپنے رب کریم سے امید قبولیت ہے جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ کو گناہگار کے لئے دعا کرے کہ رب تعالیٰ اُسے میرے گناہوں کا کفارہ اور توشہ آخرت بنائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

سرپرست مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات

۲۲ رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ دو شنبہ مبارک۔ عنایت اللہ کاتب چٹنی حرم

مقدمہ

ترجمہ قرآن سے پہلے اس قاعدے کو یاد رکھنا ضروری ہے۔
 آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں۔ بعض وہ جن کا مطلب عقل و فہم سے ورا
 ہے۔ جن تک دماغوں کی رسائی نہیں۔ انہیں متشابہات کہتے ہیں۔ ان
 میں سے بعض تو وہ ہیں۔ جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے اَلَمْ، حَمْدُ،
 اَلْوَغِیْرُ انہیں مقطعات کہا جاتا ہے۔ بعض وہ آیات ہیں جن کے معنی تو سمجھ
 میں آتے ہیں۔ مگر یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ ظاہری معنی
 بنتے نہیں۔ جیسے۔

فَاٰیْمًا تَوٰتُوْا فِئْمًا وَّجْہُ	تم جہر منہ کرو اور اللہ کا وجہ (منہ)
اَللّٰہُ یَدُ اللّٰہِ قُوٌّ اَیْدِیْہُمْ	ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے
ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ	پھر رب نے عرش پر استواء فرمایا

وجہ کے معنی چہرہ۔ ید کے معنی ہاتھ۔ استواء کے معنی برابر ہوتا ہے۔ مگر یہ چیزیں
 رب کی شان کے لائق نہیں۔ لہذا متشابہات میں سے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں پر ایمان
 لانا ضروری ہے۔ مطلب بیان کرنا درست نہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات کو آیات
 الصفات کہتے ہیں۔

بعض آیات وہ ہیں۔ جو اس درجہ کی محفی نہیں۔ انہیں قرآنی اصطلاح میں محکمات

کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا
تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ

سب وہ ہے جس نے آپ کو کتاب
اتاری اس کی کچھ آیات صفات معنی آتی
ہیں۔ وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری
وہ ہیں جنکے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ
لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ
والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مگر ہی چاہتے
اور اس کے معنی دھڑکنے کو اور اس کا ٹھیک
پہلا اللہ ہی کو معلوم ہے۔

ان محکمات میں بعض آیات وہ ہیں۔ جن کے معنی بالکل صاف و صریح ہیں۔
جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الخ فرما دو
وہ اللہ ایک ہے۔ انہیں نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں۔ جن میں
نہ تو متشابہات کی سی پوشیدگی ہے۔ کہ وہیں کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے نہ نصوص
قطعیہ کی طرح ظہور ہے۔ کہ تامل کرنا ہی نہ پڑے۔ اس قسم کی آیتوں میں تفسیر کی ضرورت
ہے۔ بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ کبھی بلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

اس تفسیر کی چار صورتیں ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن۔ کیونکہ خود قرآن بھی اپنی تفسیر
کرتا ہے۔ پھر تفسیر قرآن بالحدیث۔ کیونکہ قرآن کو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔
دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ پھر تفسیر قرآن بالاجماع۔ یعنی علماء کا جس مطلب پر اتفاق ہوا۔
وہی درست ہے۔ پھر تفسیر قرآن باقوال مجتہدین، ان تمام تفسیروں میں پہلی قسم کا تفسیر

بہت مقدم ہے۔ کیونکہ جب خود کلام فرمانے والا رب تعالیٰ ہی اپنے کلام کی تفسیر فرماوے۔ تو اور طرف جانا ہرگز درست نہیں۔ اگر پچاس آیتوں میں ایک مضمون کچھ اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ اور ایک آیت میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہو۔ تو یہ آیت ان پچاس آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ اور ان پچاس کا وہی مطلب ہوگا۔ جو اس آیت نے بیان کیا۔ مثال سمجھ رب تعالیٰ نے بہت جگہ اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا انکا ذکر کیا ہے۔

<p>فَرَاوَدَ كِه اے کتاب والو آؤ ایسے كلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوچھیں۔</p>	<p>قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ</p>
--	---

اہل کتاب کا ذکر بہت جگہ ہے۔ مگر یہ نہ لگتا تھا کہ کتاب سے کونسی مرتبہ مراد ہے۔ اور اہل کتاب کون لوگ ہیں۔ کیونکہ قرآن کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ اور باقی تمام انسانی اور رحمانی کتابوں کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے اس کی تفسیر پڑھی۔ تو خود قرآن نے فرمایا۔

<p>اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے۔</p>	<p>وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ۔</p>
--	---

اس آیت نے ان تمام آیتوں کی تفسیر فرمادی اور بتا دیا کہ اہل کتاب نہ ہندو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہی نہیں۔ نہ مسلمان مراد ہیں۔ کیونکہ اس کتاب سے پہلے آسمانی کتابیں مراد ہیں۔ صرف عیسائی یہودی، یعنی انجیل و توریت کے ماننے والے مراد ہیں۔

اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ صراطِ مستقیم یعنی سیدھے راستے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ

یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسکی پیروی کرو۔
دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔

مگر ان آیات میں نہ بتایا کہ سیدھا راستہ کونسا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا۔
تو اس نے اس کی تفسیر کی۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ان
لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

اس آیت نے بتایا کہ قرآن میں جہاں کہیں سیدھا راستہ بولا گیا ہے۔ اس
سے وہ دین اور وہ مذہب مراد ہے۔ جو اولیاء اللہ علمائے دین، صالحین کا مذہب ہو۔
یعنی مذہبِ اہل سنت۔ نئے دین و مذہب ٹیڑھے راستے ہیں۔ اگرچہ اس مذہب کے
بانی سارا قرآن ہی پڑھ کر ثابت کریں کہ یہ مذہب سچا ہے جیسے تادیانی، دیوبندی،
شیعہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ غیر اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا۔ اور
پکارنے والے پر کفر و شرک کا فتوے دیا۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ
فَأِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَنْ
أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ

اور خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو جو نہ
تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچا کر تم نے
ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو گے۔ اس
بڑھ کر گمراہ کون ہے۔ جو غیر خدا کو پکارتے
ہیں۔ اور غائب ہو گئے ان سے وہ جہنمیں

مِنْ قَبْلُ. وَالَّذِينَ إِلَّا تَدْعُونِ
مِنْ قُدْرَتِهِ مَا يَكُونُ مِنْ قِطْعِيهِ

پہلے یہ پکارتے تھے۔ تم خدا کے سوا جسے
پکارتے ہو وہ پھلکے کے بھی مالک نہیں۔

اس قسم کی بیسیوں آیات ہیں۔ جن میں غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا گیا۔ بلکہ
پکارنیوالوں کو مشرک کہا گیا۔ اگر ان آیتوں کو مطلق رکھا جائے۔ تو مطلب یہ ہوگا۔ کہ
حاضر، غائب، زندہ، مردہ، کسی کو نہ پکارو۔ لیکن یہ معنی خود قرآن کی دوسری آیات کے بھی
خلاف ہیں۔ اور عقل کے بھی۔ خود قرآن کریم نے فرمایا۔

۱ اَدْعُواهُمْ لِآبَاءِهِمْ
۲ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي
اٰخِرِكُمْ ثُمَّ اِذْ طَلَعَتْ
بَيَاتِيْنُكَ سَعِيًّا۔

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو
اور رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے تھے
اے ابراہیم پھر ان ذبح کئے ہوئے مردہ ^{نہیں}
کو پکارو۔ و تم تک دوڑتے آئیں گے۔

اس قسم کی بیسیوں آیتیں ہیں۔ جن میں زندوں اور مردوں کے پکارنے کا ذکر
ہے۔ نیز ہم دن رات ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

اے نبی تم پر سلام اور اللہ کی رحمت
اور برکتیں ہوں۔

لہذا ضرورت پڑی کہ ہم قرآن شریف سے ہی پوچھیں۔ کہ ممانعت کی آیتوں میں
پکارنے سے کیا مراد ہے۔ تو قرآن شریف نے اس کی تفسیر یوں فرمائی۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو
پکارے۔ جس کی کوئی دلیل اس کے

حَسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔

پاس نہیں تو اس کا سلب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پہلاؤ۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔

ان آیتوں نے بتایا۔ کہ جن آیتوں میں غیر خدا کو پکارنے سے روکا گیا ہے۔ وہاں اُسے خدا سمجھ کر پکارنا یا اللہ کے ساتھ ملا کر پکارنا مراد ہے۔ یعنی پوجنا۔ لہذا ان آیتوں کی تفسیر سے تمام ممانعت کی آیتوں کا یہ مطلب ہوگا۔ اس تفسیر سے مطلب ایسا مانا ہو گیا۔ کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض پڑ سکتا ہی نہیں نیز فرماتا ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ۖ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (پ ۴ آیت ۴)

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا انہیں پکارتے ہو اس کی قیامت تک نہ سنے اور انہیں اس کی پکار دوجا کی خبر تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہوگا۔ تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔

اس آیت میں صاف طور پر پکارنے کو عبادت فرمایا کہ قیامت میں یہ بُتِ اُن مشرکوں کی عبادت یعنی اس پکار کے منکر ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا۔ کہ پکارنے سے وہ ہی پکارنا مراد ہے جو عبادت ہے۔ یعنی الاسمجھ کر پکارنا۔ اس لئے عام مفسرین نے ان کی آیات میں دعا کے معنی پوجا کرتے ہیں۔ جن دہائیوں نے ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی پکار کئے اور پھر بات بنانے کے لئے اپنے گمراہ قیدی نگاہیں۔ کہ پکارنے سے مراد ہے دوسرے پکارنا۔ مافوق الاسباب پکار سننے کے عقیدے سے پکارنا۔ یا مردوں کو پکارنا بالکل غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ یہ قیدی قرآن نے کہیں نہیں نگاہیں۔ دوسرے

اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآنی تفسیر کے خلاف ہے۔ تفسیر اس لئے کہ انبیاء کرام صحابہ عظام نے مردہ کو بھی پکارا ہے۔ اور دور سے سینکڑوں میل پکارا ہے۔ اور وہ پکار سنی گئی ہے۔ جیسا کہ باب مسائل قرآنیہ میں بیان ہو گا۔ لہذا یہ تفسیر باطل ہے۔

تفسیر قرآن بالقرآن کی اور مثال سمجھو کہ رب تعالیٰ نے جبکہ جبکہ خدا کے سوا کوئی ماننے سے منع فرمایا۔ بلکہ فرمایا۔ کہ جو کوئی غیر خدا کو دلی بنائے۔ وہ گمراہ ہے۔ کافر ہے۔ مشرک ہے۔ فرماتا ہے۔

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ
وَلَا تَصِيرُ لَهُ مِثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعُكْبُوتِ إِتَّخَذَتْ يَتِيمًا وَإِنْ
أَذْهَبَ الْبُيُوتُ لَبِثَ الْعُكْبُوتُ
(پہلے سورہ عنکبوت ۵۶ آیت)

پھر فرماتا ہے۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ
يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ
فَرًّا ۖ

تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی دلی ہے اور نہ مددگار۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور دلی بنائے۔ مکڑی کی سی ہے جس نے مالا بنا اور پیشک سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔

تو کیا سمجھ رکھا ہے ان کافروں نے جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا دلی بنایا۔ ہم نے کافروں کے لئے آگ تیار کی ہوئی ہے۔

اس قسم کی بیشمار آیتیں ہیں۔ دلی کے معنی دوست بھی ہیں۔ اور مددگار بھی۔ مالک بھی وغیرہ۔ اگر ان آیات میں دلی کے معنی مددگار کئے جائیں۔ اور کہا جائے کہ جو خدا

کے سوا کسی کو مدگار سمجھے وہ مشرک اور کافر ہے۔ تو عقل و عقل دونوں کے خلاف ہے۔
نقل کے تو اس لئے کہ خود قرآن میں اللہ کے بندوں کے مدگار ہونے کا ذکر ہے۔ جب
تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

فرماتا ہے۔

خداوند! ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی
دلی اور مدگار مقرر فرما دے۔

فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰ وَجِبْرِيلُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۙ وَالْمَلَكُ
بَعْدَ ذَٰلِكَ خَلِيلُهُ ۝

فرماتا ہے۔ اِنَّمَا وَفِيكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِعُونَ ۝

فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ

پس اپنے نبی کا مدگار اللہ اور جبریل اور
نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے مدگار
ہیں۔

تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے
اور وہ مومن بندے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں
اور ناز پڑھتے ہیں۔

مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے
بعض بعض کے ولی ہیں۔

اس قسم کی بہت آیات ملیں گی۔ عقل کے خلاف اس لئے ہے کہ دنیا دین کا
قیام ایک دوسرے کی مدد پر ہی ہے۔ اگر امداد باہمی بند ہو جائے۔ تو نہ دنیا آباد
ہے نہ دین۔ پھر ایسی ضروری چیز کو رب شرک کیسے فرما سکتا ہے۔ آداب اس
ممانعت کی تفسیر قرآن کریم سے پوچھیں۔ جب قرآن کریم کی تحقیق کی۔ تو پتہ لگا۔ کہ کسی
کو ولی ماننا چار طرح کا ہے۔ جن میں سے تین قسم کا دلی ماننا تو کفر و شرک ہے۔ اور

جو حق قسم کا ولی ماننا عین ایمان ہے۔

(۱) رب تعالیٰ کو کمزور جان کر کسی اور گمراہ گار ماننا یعنی رب ہماری مدد نہیں کر سکتا

ہے۔ ہذا ظلال مدعا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِسُوءِ نُزِيلِ آيَاتِ

اور نہیں ہے اللہ کا کوئی ولی کمزوری کی
بنابرہاد اس کی بڑائی پر۔

(۲) خدا کے مقابل کسی کو مدعا گار ماننا یعنی رب تعالیٰ عذاب دینا چاہے۔ اور وہ

ولی بچا ہے، فرماتا ہے۔

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ
فِي الْأَمْرِ صِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

یہ کفار خدا کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں
اور نہ کوئی خدا کے مقابل ان کا ولی مدعا گار
ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ
مُقِيمٍ

خبردار! کفار ہمیشہ کے عذاب میں
ہیں۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ
يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور ان کا کوئی ولی نہ ہوگا جو اللہ کے
مقابل ان کی مدد کرے۔

پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ رکعہ ۵ آیت ۴۴

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنْ

فرمادو۔ کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے

اللَّهُ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ
أَرَادَ بِكُمْ مَرْحَمَةً دُونَ
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيْتَ
نَصِيرَاهُ پ سورہ احزاب رکوع ۱۴

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُلْعِنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
نَصِيرًا

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
قَوِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ۔

بچائے۔ اگر وہ تمہارا برا چاہے۔ یا تم
پر مہر فرمانا چاہے۔ اور وہ اللہ کے
مقابل کوئی ولی نہ پائیں گے۔ اور نہ کوئی
مددگار۔

اور جس پر خدا لعنت کر دے۔ اس کا
مددگار کوئی نہیں۔

جسے اللہ گمراہ کر دے۔ اس کے بعد
اس کا ولی کوئی نہیں۔

ان آیات میں خدا کے مقابل ولی مددگار کا انکار کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور
بہت سی ایسی ہی آیات ہیں۔ جن میں ولی کے یہ معنی ہیں۔

(۳) کسی کو مددگار سمجھ کر پوجنا۔ یعنی ولی بمعنی معبود۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا
إِلَى اللَّهِ مَرْفَعًا۔

اور جنہوں نے رب کے سوا اور ولی
بنائے کہتے ہیں ہم تو انہیں نہیں پوجتے
مگر اسلئے کہ ہمیں وہ اللہ سے قریب کر دیں۔
اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے
معبود کو نہیں پکارتے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ عبادت کا ذکر

ہے۔ یہ تین طرح کا ولی ماننا کفر و شرک ہے اور ایسا ولی ماننے والا مشرک و مرتد ہے۔
چوتھی قسم کا ولی وہ کہ کسی کو اللہ بندہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے اسے مددگار مانا جائے۔ اور
اس کی مدد کو رب تعالیٰ کی مدد کا منظر سمجھا جاوے۔ یہ بالکل حق ہے۔ جس کی آیات
ابھی ابھی گذر چکیں۔

ان آیات نے تفسیر کر دی۔ کہ ممانعت کی آیات میں پہلی تین قسم کے ولی مراد ہیں۔
اور ثبوت اولیاء کی آیات میں چوتھی قسم کے ولی مراد ہیں۔ سبحان اللہ! اس قرآنی تفسیر
سے کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ لیکن وہابی جب اس تفسیر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔
تو اب ولی میں قید لگاتے ہیں۔ کہ مافوق الاسباب کسی کو مددگار ماننا شرک ہے۔ یہ
تفسیر نہایت غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ مافوق الاسباب کی قید ان کے گھر سے لگی
ہے۔ قرآن میں نہیں ہے۔ دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر قرآن کے خلاف ہے جو
ہم نے عرض کی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے بندے مافوق الاسباب مدد کرتے ہیں۔ جسکی
آیات باب مسائل قرآنیہ میں عرض ہو گئی۔ غرضیکہ یہ تفسیر باطل ہے۔ اور قرآنی تفسیر
بالکل صحیح ہے۔

یہ تفسیر قرآن بالقرآن کی چند مثالیں عرض کیں۔

تفسیر قرآن بالحدیث کی بہت سی مثالیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَحْزِقُوا مَعَ الزَّائِعِينَ

نارز قائم کرو۔ زکوٰۃ دو اور رکوع کر نیوالوں
کے ساتھ رکوع کرو۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْتُبْ عَلَيْكُمْ

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے

الْحَيَامُ حَمَّا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكَ۔

گئے۔ جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کئے
گئے تھے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا

لوگوں پر اللہ کے لئے بیت اللہ حج ہے
جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔

اس کے علاوہ تمام احکام کی آئین تفصیل اور تفسیر حاکمیت ہیں۔ مگر قرآن کریم نے
ان کی نہ مکمل تفسیر فرمائی۔ نہ تفصیل نماز کے اوقات، رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کے نصاب
اور خود زکوٰۃ کی تعداد اور شرائط، روزے کے فرائض و ممنوعات حج

کے شرائط و ارکان تفصیلاً نہ بتائے، ان آیات میں ہم حدیث کے محتاج ہوئے۔ اور
تمام تفصیل وہاں سے معلوم کیں۔ غرضیکہ تفصیل طلب آیات میں بغیر تفسیر کے ترجمہ مفید
بلکہ خطرناک ہے۔ اور تفسیر محض اپنی رائے سے نہیں ہو سکتی ہم اپنی اس کتاب میں ترجمہ
کرنے کے قواعد، بعض ضروری قرآنی مسائل اور قرآن کریم کی کچھ ضروری اصطلاحیں بیان
کریں گے۔ مگر ہر چیز کی تفسیر خود قرآن شریف سے پیش کریں گے اگر نایید میں کوئی حدیث
بھی پیش کی جاوے۔ تو اسے بھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ کیونکہ آجکل اس طرف
استدلال کو مسلمان بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ مانوس ہیں۔ ضرورت
زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس پر قلم اٹھایا گیا ہے۔

پہلا باب

اصطلاحاتِ قرآنیہ

قرآن شریف میں بعض الفاظ کسی خاص معنی میں استعمال فرمائے گئے ہیں۔ کہ اگر اس کے علاوہ ان کے دوسرے معنی کہے جائیں۔ تو قرآن کا مقصد بدل جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے۔ ان اصطلاحوں کو بہت یاد رکھنا چاہیے۔ تاکہ ترجمہ میں دھوکہ نہ ہو۔

ایمان

ایمان امن سے بنا ہے۔ جس کے لغوی معنی امن دینا ہے اصطلاح شریعت میں ایمان عقائد کا نام ہے۔ جن کے اختیار کرنے سے انسان دائمی عذاب سے بچ جاوے۔ جیسے توحید، رسالت، حشر و نشر، فرشتے، جنت، دوزخ اور تقدیر کو ماننا وغیرہ وغیرہ جن کا کچھ ذکر اس آیت میں ہے۔

سب مومن اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

قُلْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
وَكُتِبَہٗ وَرُسُوْلِهِ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُوْلِهِ۔

لیکن اصطلاح قرآن میں ایمان کی اصل جس پر تمام عقیدوں کا دار و مدار ہے۔ یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اپنا حاکم مطلق مانے۔ اپنے کو ان کا غلام تسلیم کرے۔ کہ مومن کے جان، مال، اولاد سب حضور کی ملک ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب مخلوق سے زیادہ ادب و احترام کرے۔ اگر اس کو مان لیا۔ تو توحید اور کتب، فرشتے وغیرہ تمام ایمانیات کو مان لیا۔ اور اگر اس کو نہ مانا تو اگرچہ توحید، فرشتے، نشر و نشر، جنت و دوزخ سب کو مانے مگر قرآن کے فتوے سے وہ مومن نہیں۔ بلکہ کافر و مشرک ہے۔ ایسی پتکا موجد، نازی، ساجد تھا۔ فرشتے، قیامت، جنت و دوزخ سب کو ماننا تھا۔ مگر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شیطان کافروں میں سے ہے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ نبی کی عظمت کا قائل نہ تھا۔ غرض ایمان کا مدار قرآن کے نزدیک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ان آیات میں یہی اصطلاح استعمال ہوئی۔

۱۔ فَلَا دَرَیْتَکَ لَا یُؤْمِنُونَ
حَتّٰی یَحْکُمُوْکَ فِیْمَا شَجَرَ
بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِیْ
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ
وَسِعَتْهُمْ سُلٰمٰتُکَ

اے محبوب، تمہارے رب کی قسم! یہ سارے توحید دانے اور دیگر لوگ اس وقت تک مومن نہ ہونگے جب تک کہ تم کو اپنا حاکم نہ مانیں۔ اپنے سارے اختلاف و جھگڑوں میں پھر تمہارے فیصلے سے دلوں میں نیکی محسوس کریں اور رضاً و تسلیم اختیار کریں۔

پتہ چلا کہ صرف توحید کا ماننا ایمان نہیں اور تمام چیزوں کا ماننا ایمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا ایمان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۰ وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَقُولُ
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ يَآلِيسُوْهُ الْاٰخِرِ وَ
مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ -

لوگوں میں بعض وہ منافق ابھیا ہیں جو
کہتے ہیں۔ کہ ہم اللہ اور قیامت پر
ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں۔

دیکھا اکثر منافق یہودی تھے۔ جو خدا کی ذات و صفات اور قیامت وغیرہ کو
مانتے تھے۔ مگر انہیں رب نے کافر فرمایا۔ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے
تھے۔ اس لئے انہوں نے اللہ کا اور قیامت کا نام تو لیا۔ مگر حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کا نام نہ لیا۔ رب نے انہیں مومن نہیں مانا۔ فرماتا ہے۔

۱۱ اِذَا جَآءَكَ الْمُتَافِقُوْنَ
قَالُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ لَوَسُوْلُ
اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَعْصِيْكَ اِنَّكَ
لَوَسُوْلُهُ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ
الْمُتَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝

جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں۔
تو کہتے ہیں۔ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ
اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے
کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی
دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

پتہ چلا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط زبانی طور پر معمولی طریقہ سے مان لینے کا
دعویٰ کر دینا مومن ہونے کے لئے کافی نہیں۔ انہیں دل سے ماننے کا نام ایمان
ہے۔ سبحان اللہ! قول سچا مگر قائل جھوٹا۔ کیونکہ یہاں دل کی گہرائیوں سے دیکھا جاتا
ہے۔

مادر دل را بنگریم و حال را

مادر دل را بنگریم و حال را

۱۲ وَ مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ لَا
لِلْمُؤْمِنٰتِ اِذَا قَضٰی اللّٰهُ وَرَّسُوْلُهُ

اور نہ کسی مسلمان مرد و نہ مسلمان عورت
کو حق ہے کہ برب اللہ اور رسول کچھ

حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار ہے۔

أَمْ أَلَّا أَنْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْيُنٌ عَابِدُونَ
أَمْرُهُمْ دُخَابٌ

اس اہمیت نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے مومن کو اپنی جان کے معاملات کا بھی اختیار نہیں۔ یہ آیت زینب بنت جحش کے نکاح کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہ وہ حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہ تھیں۔ مگر حضور علیہ السلام کے حکم سے نکاح ہو گیا۔ ہر مومن حضور علیہ السلام کا غلام اور ہر مومنہ اُن سرکار کی لونڈی ہے۔ یہ ہے حقیقت ایمان!

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَمْرُهُ
أَمْرُهُمْ

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہوئے تو ہماری اولاد و مال کے بدرجہ اولیٰ مالک ہیں۔

اے ایمان والو! اپنی آوازیں ان نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ نہ ان کی بارگاہ میں ایسے چخ کر بولو۔ جیسے بعض بعض کے لئے خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

پتہ چلا کہ ان کی تھڑی سی بے ادبی کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اعمال کی بربادی کفر و تلو سے ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی ادنیٰ گستاخی کفر ہے۔

قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
خُفِنُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ لَا تَقْنَطُوا
مِّنْ كُفْرٍ ثُمَّ يَعْدِلْ أَيْمَانُكُمْ ۝

فرما دو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور
اس کے رسول سے ہنستے ہو۔ یہاں نہ
بناؤ۔ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔

جن منافقین کا اس آیت میں ذکر ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے علم غیب کا مذاق اڑایا تھا کہ بھلا حضور کب سوہم پر غالب آسکتے ہیں
اس گستاخی کو رب کی آیتوں کی گستاخی قرار دے کر ان کے کفر کا فتوے صادر فرمایا
کس نے؟ کسی مولوی نے؟ نہیں! بلکہ خود اللہ جل شانہ نے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلْيَكْفُرِينَ عَذَابُ الْيَمِينِ ۝

اے ایمان والو! میرے پیغمبر سے راعنا
نہ کہا کرو! نظر نا کہا کرو خوب سن لو اور
کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔
اس سے پتہ لگا کہ جو کوئی توہین کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایسا لفظ بولے۔ جن میں گستاخی کا شائبہ بھی نکلتا ہو۔ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا
ہے (جیسے راعنا)

خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں ہر جگہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا کہہ کر پکارا۔ موعید یا نمازی یا مولوی یا فاضل دیوبند کہہ کر نہ پکارا۔ تاکہ پتہ لگے۔
کہ رب تعالیٰ کی تمام نعمتیں ایمان سے ملتی ہیں اور ایمان کی حقیقت وہ ہے جو ان
آیتوں میں بیان ہوئی۔ یعنی غلامی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید نوٹ کا کاغذ
ہے اور نوٹ اس کی مہر۔ جیسے نوٹ کی قیمت سرکاری مہر سے ہے۔ اس کے بغیر
وہ قیمتی نہیں اسی طرح ایمان کے نوٹ کی قیمت بازار قیامت میں جب ہی ہوگی جب

اس پر حضور کے نام کی مہر لگی ہو۔ ان سے منہ موڑ کر توحید کی قیمت کوئی نہیں۔ اسی لئے کلمہ میں حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ اور قبر میں توحید کا اقرار کرانے کے بعد حضور کی پہچان ہے۔ خیال رہے کہ حدیث و قرآن میں بھی مسلمانوں کو مہر نہ کہا گیا بلکہ مومن ہی سے خطاب فرمایا۔

اِسْلَام

اسلام سلم سے بنا جس کے معنی ہیں صلح۔ جنگ کا مقابل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَإِنْ جَاءَكَ الْكُفْرُ فَاصْطَلِمْ ۚ
تَأْخُذُكَ كَلْبًا ۚ

لہذا اسلام کے معنی ہوئے صلح کرنا۔ مگر عرف میں اسلام کے معنی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ کبھی تو ایمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لئے۔ لکن آیات میں اسلام معنی ایمان ہے۔

پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔

اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا۔

ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی

لیکن وہ حنیف ایمان والے تھے۔

فریاد کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان

نہ بتاؤ۔ بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے۔

گو تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْإِسْلَامُ

لَا هُوَ سَمًا كُمْ مُسْلِمِينَ ط

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ط

لَقَدْ لَاقْتَمْتُمُو عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ

بَلَىٰ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ إِنَّ

صَدَّقَكُمْ لِدِينِكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ

صِدِّقِينَ ۵

۵ كُوفَنِي مُسْلِمًا وَآخِيقَنِي بِالْقَضَاءِ الْحَقِّ

۶ وَإِنَّا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا

الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ

نَحْنُ وَآرُسُ شِدَّاه

پتے ہو ۴

مجھ مومن اٹھا۔ اور صالحوں سے ملا۔

اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم
جو اسلام لائے۔ انہوں نے بھلائی تلاش

کری ۴

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اسلام ایمان کے معنی میں ہے۔ لہذا

جیسے ایمان کا دار و مدار اُمت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی پر ہے ایسے

ہی اسلام کا مدار بھی اس سرکار کی غلامی پر ہے۔ لہذا حضور کی عظمت کا منکر نہ مومن ہے

نہ مسلمان۔ جیسے شیطان نہ مومن ہے نہ مسلم بلکہ کافر و مشرک ہے۔

بعض آیات میں اسلام بمعنی اطاعت آیا ہے۔ جیسے۔

اُس اللہ کے فرمانبردار ہیں تمام آسمانوں

اور زمینوں کے لوگ ہر ایک اس کا مطیع

ہے۔ یعنی تگوبنی احکام میں۔

۷ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّ لَه

فَأَنِسُونَ ۵

یہاں قانتین نے اُسٹم کی تفسیر کر دی کیونکہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی تگوبنی

امور میں مطیع تو ہیں۔ مگر سب مومن نہیں۔ بعض کافر بھی ہیں۔ مِنْكُمْ مَّوْمِنٌ

وَمِنْكُمْ كَافِرٌ۔

اے منافقو! یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے۔

بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی

اور ابھی تک ایمان تمہارے لوگوں میں داخل نہیں ہوا

۸ وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا آمَنَّا وَقُولُوا

أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ

فِي قُلُوبِكُمْ۔

منافق مسلم بمعنی مطیع تو تھے مومن نہ تھے۔

۳ قُلَّمَا أَسْلَمَآ دَنَلَّكَ لِلْجَبِينِ
وَنَا دَيْنَهُ اَن يَّا
اِبْرَاهِيْمُ ط

۴ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ
اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ه

تو جب دونوں ابراہیم واسمعیل نے ہمارے حکم پر
گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل ٹٹا
دیا۔ (قرآن کیلئے) اور ہم نے خدا کی اسے ابراہیم۔

جب فرمایا ابراہیم سے ان کے رب نے مطیع ہو جاؤ
عرض کیا کہ میں اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہوا ہ

ان دونوں آخری آیات میں اسلام کے معنی ایمان نہیں بن سکتے۔ کیونکہ انبیاء
پیدائشی مومن ہوتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کے کیا معنی؟

ان آیات میں اسلام بمعنی اطاعت ہے۔ پہلی آیت میں تکوینی امور کی اطاعت
مراد ہے۔ جیسے بیماری، تندرستی، موت، زندگی وغیرہ۔ آخری دو آیات
میں شرعی احکام کی اطاعت مراد ہے۔ لہذا منافق مومن نہ تھے مسلم تھے۔ یعنی مجبوراً
اسلامی قوانین کے مطیع ہو گئے تھے۔

تقویٰ

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے۔ بلکہ ایمان کے ساتھ تقویٰ کا اکثر حکم
آتا ہے۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا بھی ہیں اور بچنا بھی۔ لہذا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ یا قیامت
کے دن سے ہو۔ تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے۔ کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی
بچ نہیں سکتا۔ جیسے :-

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

۵۷ وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا۔
اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی

نفس کی طرف سے نہ بدلا دے گا۔
اور اگر تقویٰ کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو۔ تو وہاں تقویٰ سے
بچنا مراد ہوگا۔ جیسے۔

۵۸ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ
اور پتھر ہیں۔

اگر تقویٰ کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو نہ رب تعالیٰ کا، نہ دوزخ کا تو وہاں
دونوں معنی یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہیں جیسے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ قَاصِدُونَ
الْعَاقِبَةِ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لئے جو
غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس صبر کر۔
بیشک انجام پرہیزگاروں کے لئے ہے۔

قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی دو قسمیں ہیں۔ تقویٰ بدن اور تقویٰ دل۔ تقویٰ
بدن کا مدار اطاعتِ خدا اور رسول پر ہے۔ فرماتا ہے۔

۵۹ اَلَّذِينَ اتَّقَوْا وَاَصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

تو جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ان کو
نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہونگے۔

۶۰ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَ كَانُوا
يَتَّقُونَ اِنْ تَشَاءِ اللّٰهُ يَجْعَلْ
لَكُمْ فُرْقَانًا ۝

وہی اللہ وہ میں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے
تھے۔ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے
فرق بتا دے گا۔

وہی تقویٰ کا دار و مدار اس پر ہے۔ کہ اللہ کے پیاروں بلکہ جس چیز کو ان سے نسبت

ہو جاوے اس کی تعظیم و ادب دل سے کرے۔ تبرکات کلبے ادب نلی پر میرنگار نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے۔

عَلَّامٌ مِّنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ تو یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔

عَلَّامٌ مِّنْ يُعْظِمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ
فَهُوَ خَلِئٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۝

اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کیلئے اس کے رب کے ہاں بہتری ہے۔

یہ بھی قرآن کریم ہی سے پوچھو۔ کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا چیز ہیں فرماتا ہے۔

مَّا إِنَّ الصَّفَا وَالْأَمْرَةَ مِنْ شَعَائِرِ
اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ عُمَرَهُ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ۝

صفا اور مردہ پہاڑ اللہ کی نشانیاں میں سے ہیں۔ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ اس پر گناہ نہیں کہ ان پہاڑوں کا طواف کرے

صفا اور مردہ وہ پہاڑ ہیں۔ جن پر حضرت ہارہ پانی کی تلاش میں سات بار چڑھیں اور اتریں۔ اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ شعائر اللہ بن گئے۔ اور تاقیامت حاجیوں پر اس پاک بی بی کی نقل اتارنے میں ان پر جہنم اور اتنا سات بار لازم ہو گیا۔ بزرگوں کے قدم لگ جانے سے وہ چیز شعائر اللہ بن جاتی ہے۔ فرماتا ہے۔

وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ۝

تم لوگ مقام ابراہیم کو جہاں نماز بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی۔ وہ بھی حضرت خلیل کی برکت سے شعائر اللہ بن گیا۔ اور اس کی تعظیم ایسی

لازم ہو گئی۔ کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئے۔
کہ سجدہ میں سر اس پتھر کے سامنے ٹھکے۔

جب بزرگوں کے قدم پڑ جانے سے معاف روہ اور مقام ابراہیم شعائر اللہ
بن گئے اور قابلِ تعظیم ہو گئے۔ تو قبور انبیاء و اولیاء جن میں یہ حضرات دائمی قیام
فرما ہیں۔ یقیناً شعائر اللہ ہیں۔ اور ان کی تعظیم لازم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا
رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ۔
وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
لَنَنْخِذَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ مَصِيدًا

اصحاب کہف کے غار پر جو ان کا آرام گاہ ہے۔ گذشتہ مسلمانوں نے مسجد بنائی۔
اور رب نے ان کے کام پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ پتہ لگا۔ کہ وہ جگہ شعائر اللہ بن گئی۔
جن کی تعظیم ضروری ہو گئی۔

وَالْبُذُنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا
حَيَوٰةٌ

جو جانور قربانی کے لئے یا کعبہ معظمہ کے لئے نامزد ہو جائے۔ وہ شعائر اللہ ہے۔
اس کا احترام چاہیے۔ جیسے قرآن کا جزوان، اور کعبہ کا غلاف اور زمزم کا پانی۔ مکہ
شریف کی زمین۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کو رب یا رب کے پیاروں سے نسبت ہے۔
اس سب کی تعظیم ضروری ہے۔ فرماتا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ
حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

۵. وَالتَّيْنِ وَالتَّوَيْتُونَ وَطُورِ
سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا
حِطَّةً نَعْفِ كُفْرَ خَطَايَاكُمْ۔

میں اس شہر مکہ معظمہ کی قسم فرماتا ہوں علائکہ
اسے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا
پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر مکہ شریف کی۔
بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے
ہوئے گھسوا اور کو معافی دے ہم بخش دیں گے۔

طور سینا پہاڑ اور مکہ معظمہ اس لئے عظمت والے بن گئے کہ طور کو کلیم اللہ سے اور
مکہ معظمہ کو حبیب اللہ صلوة علیہا و سلم سے نسبت ہو گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی چیزیں شعائر اللہ ہیں۔ جیسے قرآن شریف
خانہ کعبہ، صفا مرقہ پہاڑ، مکہ معظمہ، بیت المقدس، طور سینا، مقابر اولیاء اللہ و انبیاء کرام،
آب زم زم وغیرہ اور شعائر اللہ کی تعظیم و توقیر قرآنی فتوے سے دلی تقویٰ ہے۔ جو
کوئی نمازی روزہ دار تو ہو۔ مگر اس کے دل میں تبرکات کی تعظیم نہ ہو۔ وہ دلی پرہیزگاری نہیں
ان آیات قرآنیہ سے معلوم ہوا۔ کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں تقویٰ کا ذکر ہے۔
وہاں یہ تقویٰ دلی یعنی متبرک چیزوں کی تعظیم ضرور مراد ہے۔ یہ آیات کہ یہ تقویٰ کی
تمام آیات کی تفسیر ہیں۔ جہاں تقویٰ کا ذکر ہو۔ وہاں یہ قید ضروری ہے۔ رب تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَانَهُمْ عِندَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا

بیشک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے
نزدیک پست کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا
دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پکھ لیا ہے۔

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ | ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

معلوم ہوا۔ کہ مجلس میں حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تقویٰ ہے۔ کیونکہ یہ بھی شعار اللہ ہے اور شعار اللہ کی حرمتِ دلِ تقویٰ ہے۔ ایمان جوڑ ہے اور تقویٰ اس کی شاخیں۔ پھل وہی کھا سکتا ہے جو ان دونوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح بخشش کے پھل اسی کو نصیب ہوں گے جو ایمان اور تقویٰ دونوں کا حامل ہو۔

کفر

کفر کے معنی چھپانا اور مٹانا ہے۔ اسی لئے جرم کی شرعی سزا کو کفارہ کہتے ہیں۔ کہ وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک دو کا نام کافر ہے۔ کہ وہ اپنی تیز خوشبو سے دوسری خوشبوؤں کو چھپا لیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ
عَنْهُ لَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ
مَدَنًا خَالِفًا لِّمَا كُنْتُمْ
اَلْاَوَّلَ ۝ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے
چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور تم کو اچھی جگہ میں
داخل کریں گے۔

قرآن شریف میں یہ لفظ چند معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ناشکری انکار اسلام سے نکل جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَلَّيْنِ شَكَرْتُمْ لَآ اَزِيدُكُمْ وَلَئِنْ
كُفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝
عَلَّيْكُمْ شَكَرْتُمْ وَلَآ تَكْفُرُوْنَ ۝
میرا شکر کرونا شکری نہ کرو۔

عَلَّيْكُمْ شَكَرْتُمْ وَلَآ تَكْفُرُوْنَ ۝
میرا شکر کرونا شکری نہ کرو۔
فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اپنا

وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

ان آیات میں کفر بمعنی ناشکری ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر

بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

ایمان لائے۔ اس نے مضبوط گرہ پکڑ لی۔

۲ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَكُونُ

اس دن تمہارے بعض بعض کا انکار کریں گے۔

بَعْضُكُم بَعْضًا ۝

اور بعض بعض پر لعنت کریں گے۔

۳ وَلَوْ كَانُوا يَعْبَادُونَ كَافِرِينَ ۝

یہ معبودان باطل انکی عبادت انکاری ہو جاؤ گئے۔

ان تمام آیات میں کفر بمعنی انکار ہے۔ نہ کہ اسلام سے پھر جانا۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكَافِرُونَ لَا يُعْبَدُونَ

فرماؤ کافروں میں تمہارے معبودوں کو نہیں

مَا تُعْبَدُونَ ۝

پوجتا۔

۲ قَبُولِ الْذِّمَىٰ كَفَرٌ ۝

پس وہ کافر (مرد) حیران رہ گیا۔

۳ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

اور کافروں کو ظالم ہیں۔

۴ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ اللہ

هُوَ الْعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (مانکہ)

عیسیٰ ابن مریم ہیں۔

۵ لَا تَقْعَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ

بہانے نہ بناؤ۔ تم ایمان لانے کے بعد

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

کافر ہو چکے۔

۶ فِيهِمْ مِمَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۝

ان میں سے بعض ایمان لائے بعض کافر رہے۔

ان جیسی اور بہت سی آیات میں کفر ایمان کا مقابل ہے۔ جس کے معنی ہیں ایمان

ہو جانا۔ اسلام سے نکل جانا۔ اس کفر میں ایمان کے مقابل تمام چیزیں معتبر ہوں گی۔ یعنی جن چیزوں کا ماننا ایمان تھا۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا کفر کی صد ہا قسمیں ہوں گی۔ خدا کا انکار کفر۔ اس کی توحید کا انکار یعنی شرک۔ یہ بھی کفر۔ اسی طرح فرشتے، دوزخ و جنت، حشر، نشر، نماز، زکوٰۃ، قرآن کی آیتیں، غرضیکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اسی لئے قرآن شریف میں مختلف قسم کے کافروں کی تردید فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ شرک کی بحث میں آوے گا۔

حقیقت کفر: جیسے کہ صد ہا چیزوں کے ماننے کا نام ایمان تھا لیکن ان سب کا مدار صرف ایک چیز پر تھا۔ یعنی پیغمبر کو ماننا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ مان لیا۔ اس نے سب کچھ مان لیا۔ اسی طرح کفر کا مدار صرف ایک چیز پر ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، ان کی غفلت کا انکار، ان کی شان اعلیٰ کا انکار۔ اصل کفر تو یہ ہے۔ باقی تمام اس کی شاخیں ہیں۔ مثلاً جو رب کی ذات یا صفات کا انکار کرتا ہے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے کہ حضور نے فرمایا۔ اللہ ایک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ ہیں۔ اسی طرح نماز روزہ وغیرہ کسی ایک کا انکار درحقیقت حضور کا انکار ہے۔ کہ وہ سرکار فرماتے ہیں۔ کہ یہ چیزیں فرض ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ توہین ان کی کسی شے کی توہین قرآنی فتوے سے کفر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَّتَّخِذُوا
بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ

اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی

هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا

وَاللَّطِيفِينَ عَذَابَ الْيَمِّ

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ

لَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ

راہ نکالیں یہی لوگ یقیناً کافر ہیں۔

کافروں ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان

ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

یعنی صرف کافر کو دردناک عذاب ہے اور صرف اسے دردناک عذاب ہے جو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے۔ لہذا پتہ لگا کہ صرف وہ ہی کافر ہے جو رسول

کو ایذا دے اور جو حضور کی عظمت و احترام، خدمت، اطاعت کرے۔ سچا مومن ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا دِيارَهُمْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آدَوْا

كُصُورًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَبِرَّزْقٌ

كَرِيمٌ

اور جو ایمان لائے۔ اور انہوں نے ہجرت کی

اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور وہ جنہوں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور ان کی

مدد کی۔ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لئے بخشش

ہے اور عزت کی روزی۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنِ يُعَادِدِ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ

الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

کیا انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ

اور اس کے رسول کی۔ تو اس کے لئے جہنم

کی آگ ہے۔ ہمیشہ اس میں رہے گا۔

یہ بڑی رسوائی ہے۔

بلکہ جس اچھے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت

ہو وہ کفر بن جاتا ہے۔ اور جس بڑے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو وہ ایمان بن جاتا ہے۔ مسجد بنانا اچھا کام ہے۔ لیکن منافقین نے جب مسجد ضرار حضور کی مخالفت کرنے کی نیت سے بنائی۔ تو قرآن نے اُسے کفر قرار دیا۔ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا	اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان
وَكُفْرًا وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ	پہنچانے اور کفر کے لئے اور مسلمانوں میں
وَارِصَادًا لِّمَنْ حَرَبَ اللَّهُ وَ	تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے
رَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ (الآیۃ)	سے اللہ و رسول کا مخالف ہے۔

نماز توڑ دینا گناہ ہے۔ لیکن حضور کے بلانے پر نماز توڑنا گناہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا	اے ایمان والو! اللہ رسول کا بلاؤ قبول کرو
لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ	جب وہ تمہیں بلائیں۔ اس لئے کہ وہ تمہیں
لِمَا يَحْيِيكُمْ۔	زندگی بخشتے ہیں۔

اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی آواز کرنے اور حضور علیہ السلام کی اپنی گستاخی کرنے کو قرآن نے کفر قرار دیا۔ جس کی آیات ایمان کی بحث میں گزر چکیں۔ شیطان کے پاس عبادت کافی تھیں۔ مگر جب اس نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ	میں ان سے اچھا ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ	اور انہیں مٹی سے پیدا کیا رب نے فرمایا۔
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔	یہاں سے نکل جا۔ تو مردود ہو گیا۔

تو فوراً کافر ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا

کہ جادو کرنے سے پہلے عرض کیا۔

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْتَ مُنْقَلَبٌ وَاتَّخَذَ
أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلُوكُ ۝

اس اجازت لینے کے ادب کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ انہیں ایک دن میں ایمان،
کلیم اللہ کی صحابیت، تقویٰ، صبر، شہادت نصیب ہوئی۔ رب نے فرمایا۔
قَالَ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سُلْطٰنًا مَّا يَجِدُونَ ۝ جادوگر سجدے میں گرادیئے گئے۔

یعنی خود سجدے میں نہیں گرے۔ بلکہ رب کی طرف سے ڈال دیئے گئے۔
کافر کے دل میں حضور کا ادب آجائے تو ان شاء اللہ مومن ہو جائے گا۔ اگر
مومن کو بے ادبی کی بیماری ہو جائے۔ تو اس کے ایمان پھوٹ جانے کا خطرہ
ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قصور مند تھے۔ مگر بے ادب نہ تھے۔ آخر بخش دیئے
گئے۔ قابیل یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جرم کے ساتھ نبی کا گستاخ بھی تھا۔ لہذا خاتمہ
خواب ہوا۔

شرک

شرک کے لغوی معنی ہیں حقہ یا سا بھا۔ لہذا شریک کے معنی ہیں حقہ دار یا
سا بھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَلٰٓ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ -

کیا ان بتوں کا ان آسمانوں اور زمین میں
حقہ ہے۔

کیا تمہارے مملوک غلاموں میں سے

أَيُّهَا نَكْمُ مِنْ شُرَكَاءِ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ
فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ
كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ -

۳ رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِثُونَ
وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ ۝

کوئی شریک ہے اس میں جو ہم نے تمہیں دیا
ہے کہ تم اس میں برابر ہو ان غلاموں سے تم
ایسا ڈرو جیسا اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو۔
ایک وہ غلام جس میں برابر کے چند شریک ہوں
اور ایک غلام جو ایک ہی آدمی کا ہو۔
کیا یہ دونوں برابر ہیں ؟

ان آیتوں میں شرک اور شریک لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی حصہ، سا بھا
اور حصہ دار و سا بھمی۔ لہذا شرک کے لغوی معنی ہیں کسی کو خدا کے برابر جاننا۔ قرآن کریم
میں یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرک بمعنی کفر ان آیات میں آیا۔

اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے
ساتھ شرک کیا جائے اس کے سوا
جس کو چاہے بخش دے گا۔

نکاح نہ کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ
ایمان لے آویں۔

مومن غلام مشرک سے اچھا ہے۔

مشرکوں کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں
آباد کریں اپنے پروردگار کی گواہی دیتے
ہوئے۔

۱ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَنْ يَشَاءُ -

۲ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُوا -

۳ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

۴ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُدُوا
مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ -

ان آیات میں شرک سے مراد کفر ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کفر بخشش کے لائق نہیں

اور کسی کافر فرد سے مومنہ عورت کا نکاح جائز نہیں۔ اور ہر مومن ہر کافر سے بہتر ہے خواہ مشرک ہو جیسے ہندو یا کوئی اور جیسے یہودی، پارسی، مجوسی۔

دوسرے معنی کا شرک یعنی کسی کو خدا کے برابر جاننا کفر سے خاص ہے۔ کفر اس سے عام یعنی ہر شرک کفر ہے مگر ہر کفر شرک نہیں۔ جیسے ہر کوٹا کالا ہے۔ مگر ہر کالا کوٹا نہیں، ہر سونا پیلا ہے مگر ہر پیلا سونا نہیں۔ لہذا ہر یہ کافر ہے مشرک نہیں۔ اور ہندو مشرک بھی ہے کافر بھی۔ قرآن شریف میں، شرک اکثر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے:-

ان دونوں نے خدا کے برابر کر دیا اس نعمت میں جو رب تعالیٰ نے انہیں دی۔

میں تمام جسے دیکھتا ہوں سے بیزاد ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔

ان میں سے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا
أَنهَمُ۔

كُنُفًا ذَمًا أَنَا وَ
الشُّرَكَاةُ ۝

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

وَمَا يَكُونُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللهِ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

ان جیسی صد ہا آیتوں میں شرک اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی کسی کو خدا کے مساوی جاننا۔

شرک کی حقیقت:- شرک کی حقیقت رب تعالیٰ سے مساوات پر ہے یعنی جب تک کسی کو رب کے برابر نہ جانا جائے۔ تب تک شرک نہ ہوگا۔ اسی لئے قیامت میں کفار اپنے ہوں سے کہیں گے۔

خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ کہ تم کو
رب العالمین کے برابر ٹھہرتے تھے۔

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝
اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بَيْنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

اس برابر جاننے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو خدا کا ہم جنس مانا جائے۔
جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔
اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ چونکہ اولاد باپ کی ملک نہیں
ہوتی بلکہ باپ کی ہم جنس اور مساوی ہوتی ہے۔ لہذا یہ مانتے والا مشرک ہو گا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

یہ لوگ بولے کہ اللہ نے بچے اختیار
فرمائے۔ پاکی ہے اس کے لئے بلکہ یہ
اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ
وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ بَلْ عِبَادٌ
مُّكْرَمُوْنَ ۝

یہودی بولے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں
اور عیسائی بولے کہ عیسیٰ اللہ کے
بیٹے ہیں۔

مَا قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ
اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى
الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ۔

بنادیا ان لوگوں نے اللہ کے لئے
اس کے بندوں میں سے مکرہ ابے شک
آدمی کھانا شکر ہے۔

وَجَعَلُوْا لَہٗ مِنْ عِبَادِہٖ
جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفُوْرٌ
مُّبِيْنٌ ۝

انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بند
ہیں۔ عورتیں ٹھہرایا۔ کیا ان کے بنائے
وقت یہ حاضر تھے۔

وَجَعَلُوْا الْمَلٰٓئِکَۃَ الَّذِیْنَ
ہُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا
اَشْہَدُوْا خَلَقَہُمْ۔

کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں
بنائیں اور تمہیں بیٹیوں کیساتھ خاص کیا۔
اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنہوں کو
حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس
کیلئے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کیں جہاں سے
یہ کفار فرشتوں کا نام عورتوں کا
رکھتے تھے۔

۱۰ اِمَّا اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ
وَاصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۝
۱۱ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِبِّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ
وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ -
۱۲ يَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً
اِنْسِي -

ان عیسیٰ بہت سی آیتوں میں اسی قسم کا شرک مراد ہے۔ یعنی کسی کو رب
کی اولاد ماننا۔

دوسرے یہ کہ کسی کو رب تعالیٰ کی طرح خالق مانا جائے جیسے کہ بعض کفار
عرب کا عقیدہ تھا۔ کہ خیر کا خالق اللہ ہے۔ اور شر کا خالق دو سرار رب، اب بھی پارسی
یہی مانتے ہیں۔ خالق خیر کو یزدان اور خالق شر کو ابہرمن کہتے ہیں۔ یہ وہی پرانا مشرکانہ
عقیدہ ہے۔ یا بعض کفار کہتے تھے۔ کہ ہم اپنے بڑے اعمال کے خود خالق ہیں۔ کیونکہ
ان کے نزدیک بڑی چیزوں کا پیدا کرنا بڑا ہے۔ لہذا اس کا خالق کوئی اور چاہیے۔
اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لئے یہ آیات آئیں۔ خیال رہے کہ بعض عیسائی تین
خالقوں کے قائل تھے۔ جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان تمام کی تردید میں
حسب ذیل آیات ہیں۔

اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے اعمال کو پیدا کیا
اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا

۱۳ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ -
۱۴ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ غَلِيظُ

كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ ۝

مختار ہے۔

۳ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور ان

فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

کی درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا اور وہ

قَدِيرٌ ۝

ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

۴ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ

هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۝

اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔

۵ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

بیشک کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین

ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ ۝

خداؤں میں سے ہے۔

۶ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود

لَفَسَدَتَا ۝

ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے۔

۷ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَدُونِي مِمَّا

یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پس مجھے دکھاؤ کہ اس

خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۝

کے سوا تم نے کیا پیدا کیا۔

ان جیسی تمام آیتوں میں اسی قسم کے شرک کا ذکر ہے اور اہل کی تردید ہے۔

اگر یہ مشرک غیر خدا کو خالق نہ مانتے ہوتے تو ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان معبودوں کی مخلوق دکھاؤ درست نہ ہوتا۔

تیسرے یہ کہ خود زمانہ کو مٹا کر مٹا جائے اور خدا کی ہستی کا انکار کیا جائے۔ جیسا کہ بعض مشرکین عرب کا عقیدہ تھا۔ موجودہ دہریہ انہی کی یادگار ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْبِكُنَا
إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ -

وہ بولے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری
دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں
اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا۔ مگر زمانہ اور
انہیں اس کا علم نہیں :-

اس قسم کے دہریوں کی تردید کے لئے تمام وہ آیات ہیں۔ جن میں حکم دیا گیا ہے۔
کہ عالم کی عجائبات میں غور کرو۔ کہ ایسی حکمت والی چیزیں بغیر خالق کے نہیں ہو سکتیں۔

مَا أَدْرَأْكُمْ يَجْشَى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
إِنْ ذَلِكَ لَأَيُّتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
مَا إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيُّتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ -

ڈھکتا ہے رات ہے دن کو اس میں
نشانیاں ہیں فکر والوں کے لئے۔
بیشک آسمان وزمین کی پیدائش اور دن
رات کے گھٹنے بڑھنے میں نشانیاں ہیں
عقل مندوں کے لئے۔

مَا وَفَى الْأَرْضِ آيَاتٌ
لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ
أَفَلَا تُبْصِرُونَ -

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں
کے لئے اور خود تمہاری ذاتوں میں ہیں۔
تو تم دیکھتے کیوں نہیں۔

مَا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
كَيْفَ خَلَقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتْ -

کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے
پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف کہ کیسا اونچا
کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے کاڑا گیا
اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی۔

اس قسم کی بیسیوں آیات میں ان دہریوں کی تردید ہے۔

چوتھے یہ عقیدہ کہ خالق ہر چیز کا تو رب ہی ہے۔ مگر وہ ایک بار پیدا کر کے
تھک گیا۔ اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اب اس کی خدائی کو چلانے والے یہ ہمارے
معبودین باطلہ ہیں۔ اس قسم کے مشرکین عجیب بکواس کرتے تھے۔ کہتے تھے۔ کہ
دن میں آسمان زمین پیدا ہوئے اور ساتواں دن اللہ نے آرام کا رکھا تھکن دور
کرنے کو۔ اب بھی وہ آرام ہی کر رہا ہے۔ چنانچہ فرقہ تعطیلیہ اسی قسم کے مشرکوں
کی یادگار ہے۔ ان کی ترید ان آیات میں ہے۔

اور بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین اور

جو کچھ ان کے درمیان میں ہے چھ دن

میں بنایا اور ہم کو تھکن نہ آئی۔

تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے۔ بلکہ وہ

نئے بننے سے شبد میں ہیں۔

اور کیا ان لوگوں نے غور نہ کیا۔ کہ اللہ

نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور

انہیں پیدا کر کے نہ تھکا۔ وہ قادر اس

پر بھی ہے کہ مرفوں کو زندہ کرے۔

اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ

فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہوا تارہ ہوجائی

اس قسم کے مشرکوں کی ترید کے لئے اس جیسی کئی آیات ہیں۔ جن میں فرمایا گیا

کہ ہم کو عالم کے بنانے میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی۔ اس قسم کے مشرک

۱۰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَا

الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ

وَمَا مَسَّنَا مِنْ اَلْعَٰوِبِ۔

۱۱ اَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ

هُمْ فِيْ لُبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ حٰدِثٍ ۚ

۱۲ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَا

لَمْ یَعْنِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰی

اَنْ یَّخْلُقَ الْمَوْتٰی۔

۱۳ اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَمَرَ اَشْیَآءٌ

اَنْ یَّقُوْلَ لَهَا کُنْ فِیْکُوْنُ ۝

قیامت کے منکر اس لئے بھی تھے کہ وہ سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ دنیا پیدا فرما کر حق تعالیٰ کافی تھک چکا ہے۔ اب دوبارہ کیسے بنا سکتا ہے۔ معاذ اللہ! اس لئے فرمایا گیا۔ کہ ہم تو صرف کن سے ہر چیز پیدا فرماتے ہیں۔ تھکن کیسی؟ ہم دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہیں۔ کہ اعادہ سے ایجاد مشکل ہے۔

شُرک کی پانچویں قسم۔ یہ عقیدہ ہے۔ کہ ہر ذرہ کا خالق و مالک

تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر وہ اتنے بڑے عالم کو اکیلا سنبھالنے پر قادر نہیں۔ اس لئے اس نے مجبوراً اپنے بندوں میں سے بعض بندے عالم کے انتظام کے لئے چن لئے ہیں جیسے دینادی بادشاہ اور ان کے محکمے۔ اب یہ بندے جنہیں عالم کے انتظام میں دخل بنایا گیا ہے وہ بندے ہونے کے باوجود رب تعالیٰ پر دھونس رکھتے ہیں۔ کہ اگر ہماری شفاعت کریں۔ تو رب کو مرعوب ہو کر ماننی پڑے۔ اگر چاہیں۔ تو ہماری بگڑدی بنادیں۔ ہماری مشکل کشائی کر دیں۔ جو وہ کہیں۔ رب تعالیٰ کو ان کی ماننی پڑے۔ ورنہ اس کا عالم بگڑ جاوے جیسے اسمبلی کے ممبر۔ کہ اگرچہ وہ سب بادشاہ کی رعایا تو ہیں۔ مگر ملکی انتظام میں ان کو ایسا دخل ہے۔ کہ ملک ان سب کی تدبیر سے چل رہا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس میں عرب کے بہت سے مشرکین گرفتار تھے اور اپنے بُت و دُؤ۔ یغوث۔ لات۔ منات، عزی وغیرہ کو رب کا بندہ مان کر اور سارے عالم کا رب تعالیٰ کو خالق مان کر مشرک تھے۔ اس عقیدے سے کسی کو بکارنا شرک، اس کی شفاعت ماننا شرک، اسے حاجت روا، مشکل کشا ماننا شرک، اس کے سامنے جھکنا شرک، اس کی تعظیم کرنا شرک، غرضیکہ یہ بربری کا عقیدہ رکھ کر اس کے ساتھ جو تعظیم و توقیر کا معاملہ کیا جاوے، وہ شرک ہے۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

ان مشرکین میں سے بہت سے وہ
ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے
کہ خدا کو خالق، رازق مانتے ہوئے پھر مشرک ہیں۔ انہی پانچویں قسم کے مشرکین
کے بارے میں فرمایا گیا۔

۱۰ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَآتٰنِ
يَوْمَ فَكُوْنُ ۝

اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس
نے آسمان و زمین پیدا کئے۔ تو وہ کہیں
گے اللہ نے، تو فرماؤ کہ کیوں بھولے
جاتے ہیں۔

۱۱ قُلْ مَنْ مَّبِيْدُهُ مَكُوْنٌ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيْهِ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَآتٰنِ
تُسَخَّرُوْنَ ۝

فرماؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے
قبضے میں ہے جو پناہ دیتا ہے۔ اور
پناہ نہیں دیا جاتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو
تو کہیں گے۔ اللہ ہی کی ہے ہر چیز کا تہم
جادو پڑا جاتا ہے۔

۱۲ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ
خَلَقَهُنَّ الْغَزِيْرُ الْعَلِيْمُ ۝

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین
کس نے پیدا کئے تو کہیں گے کہ انہیں غالب
جانتے والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔

۱۳ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ
فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

فرماؤ کس کی ہے زمین اور اس کی چیزیں
اگر تم جانتے ہو۔
تو کہیں گے اللہ کی فرماؤ کہ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں
کرتے

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
عَلَى قُلْ مَنْ يَزِيدُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ مِنْ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ فَقُلْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ

عَلَى وَلَيُنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَخَلَقَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَى
يُؤْتِكُونُ

عَلَى وَلَيُنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

فرماؤ کہ سات آسمان اور چار
عرش کا رب کون ہے؟

تو کہیں گے اللہ کا ہے۔ فرماؤ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں
فرماؤ تمہیں آسمان و زمین سے مدد
کون دیتا ہے۔ یا کان آنکھ کا کون
مالک ہے اور کون زندے کو مردے سے
اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور
کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے۔ تو
کہیں گے اللہ فرماتا تو تم ڈرتے
کیوں نہیں؟

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور کس نے
سورج و چاند تابعدار کیا تو کہیں گے اللہ
نے تو فرماؤ تم کہ ہر چیز جاتے ہو۔
اور اگر آپ ان سے پوچھیں۔ کہ کس نے
آسمان سے پانی اتارا پس زمین
کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو
کہیں گے اللہ نے

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا۔ کہ یہ پانچویں قسم کے مشرک اللہ

تعالیٰ کو سب کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، پناہ دینے والا
عالم کا بدتر مانتے تھے۔ مگر پھر مشرک تھے یعنی نبت صفات کا اقرار کرنے کے باوجود
مشرک رہے کیوں؟ یہ بھی قرآن سے پوچھیے۔ قرآن فرماتا ہے۔ کہ ان عقائد کے
باوجود وہ دو سبب سے مشرک تھے ایک یہ کہ وہ صرف خدا کو عالم کا مالک نہیں
مانتے تھے۔ بلکہ اللہ کو بھی اور دوسرے اپنے معبودوں کو بھی۔ یہاں نشد میں لام
ملکیت کا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی ملکیت مانتے تھے۔ مگر اکیلے کی نہیں۔ بلکہ ساتھ ہی
دوسرے معبودوں کی بھی۔ اسی لئے وہ یہ نہ کہتے تھے۔ کہ ملکیت و قبضہ صرف اللہ کا
ہے، اور وہ انہیں۔ بلکہ وہ کہتے تھے۔ اللہ کا بھی ہے اور دوسروں کا بھی۔ دوسرے
اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے۔ کہ اللہ اکیلا یہ کام نہیں کرتا۔ بلکہ ہمارے بتوں کی مدد سے
کرتا ہے۔ خود مجبور ہے۔ اسی لئے ان دونوں عقیدوں کی تردید کے لئے حسبِ قیل
آیات آئیں۔

عَا وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي	اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اس اللہ کے
لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اَوْ لَمْ يَكُنْ	لئے ہیں جس نے اپنے لئے اولاد نہ بنائی
لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ	اور نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے
يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدَّلٰلِ وَ	اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا
كَبِيرٌ ۚ تَكْبِيْرًا	ولی مددگار ہے تو اس بڑائی پر۔

اگر یہ مشرکین ملک اور قبضہ میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ تو
یہ تردید کس کی ہو رہی ہے اور کس سے یہ کلام ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ كُفْرًا لَّعِنَ ضَلٰلِ	وہ رخ میں مشرکین اپنے بتوں سے کہیں گے
---	---------------------------------------

مَسِينٍ ۝ اِذْ نَسَوْنَكُمْ بَرِيَّةَ
الْعَالَمِينَ ۝

اللہ کی قسم ہم کھل کر اسی میں تھے۔ کیونکہ ہم
تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔

الشریہ مشرک مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خالق، مالک بلا شرکت
غیرے مانتے تھے۔ تو بلا بری کرنے کے کیا معنی ہیں۔ فرماتا ہے۔

۱۳ اَمْ لَهُمُ الْبَهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِنْ
دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ
اَنْفُسِهِمْ وَلَا لَهُمْ مَتَا يُصْحَبُونَ ۝

کیا ان کے کچھ خدا میں جو ان کو ہم سے بچاتے
ہیں، وہ اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ
ہماری طرف سے ان کی کوئی باری ہو۔

اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید کی ہے کہ ہمارے معبود
ہمیں خدا سے مقابلہ کر کے بچا سکتے ہیں۔

۱۴ اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ
شُفَعَاءَ قُلْ اَوْ لَوْ كَانُوا لَا
يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝
قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لّٰه
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

بلکہ انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی
بنائے رکھے ہیں۔ فرمادو۔ کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز
کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں۔
فرمادو ساری شفاعتیں اللہ کے
ہاتھ میں ہیں۔

اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے۔ کہ ہمارے معبود بغیر
اون الہی و عونس کی شفاعت کر کے ہمیں اس کے غضب سے بچا سکتے ہیں۔
اسی لئے اس جگہ بتوں کے مالک نہ ہونے اور رب کی ملکیت کا ذکر ہے یعنی ملک
میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں کوئی شفیع نہیں ہے۔

۱۵ وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

اور پوجتے ہیں وہ اللہ کے سوا ان چیزوں

مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ ذَا شَفَعَا عِنْدَ اللَّهِ - | کو جو نہ انہیں نقصان دیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک۔

اس آیت میں بھی مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے۔ کہ ہمارے بُت و عونس کی شفاعت کریں گے۔ کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملک میں اور عالم کا کام چلانے میں شریک ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کا شرک ایک ہی طرح کا نہ تھا۔ بلکہ اسکی پانچ صورتیں تھیں۔

خانی کا انکار اور زمانہ کو موثر ماننا۔ چند مستقل خالق ماننا۔ اللہ کو ایک مان کر اس کی اولاد ماننا۔ اللہ کو ایک مان کر اسے تھکن کی وجہ سے معطل ماننا۔ اللہ کو خالق و مالک مان کر اسے دوسرے کا محتاج ماننا۔ جیسے اسمبلی کے ممبر شاہان موجودہ کے لئے اور انہیں ملکیت اور خدائی میں دخیل ماننا۔ ان پانچ کے سوا اور چھٹی قسم کا شرک ثابت نہیں۔

ان پانچ قسم کے مشرکین کے لئے پانچ ہی قسم کی تردیدیں قرآن میں آئی ہیں۔ جن پانچوں کا ذکر سورۃ اخلاص میں اس طرح ہے۔ کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ مَنَّ دُورِیوں کا رو کہ اللہ عالم کا خالق ہے۔ اَحَدٌ میں ان مشرکوں کا رواجِ عالم کے دو خالق مستقل مانتے تھے۔ تاکہ عالم کا کام چلے۔ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ میں ان مشرکین کا رواجِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت عزیر علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا بیٹا یا فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ۔ میں ان لوگوں کا رواجِ خالق کو تھکا ہوا مان کر مدبرِ عالم اوروں کو مانتے تھے۔

اعتراف :- مشرکین عرب بھی اپنے بتوں کو خدا کے ہاں سفارشی اور خدا
 رسی کا وسیلہ مانتے تھے۔ اور مسلمان بھی نبیوں، ولیوں کو شفیع اور وسیلہ مانتے
 ہیں۔ تو وہ کیوں مشرک ہو گئے اور یہ کیوں مومن رہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
جواب :- ”طرح فرق ہے کہ مشرکین خدا کے دشمنوں یعنی بتوں وغیرہ کو
 سفارشی اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ جو کہ واقعہ میں ایسے نہ تھے۔ اور مومنین اللہ کے
 محبوبوں کو شفیع اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ لہذا وہ کافر ہوئے اور یہ مومن رہے۔ جیسے
 گنگا کے پانی اور بت کے پتھر کی تعظیم، ہولی، دیوالی، بنارس، کاشی کی تعظیم شرک
 ہے۔ مگر آب زمزم، مقام ابراہیم، رمضان، محرم، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کی تعظیم ایمان
 ہے۔ حالانکہ زمزم اور گنگا جل دونوں پانی ہیں۔ مقام ابراہیم اور سنگ اسود۔
 اور بت کا پتھر دونوں پتھر ہیں وغیرہ وغیرہ، دوسرے یہ کہ اپنے معبودوں کو خدا
 کے مقابل دھونس کا شفیع مانتے تھے اور جبری وسیلہ مانتے تھے۔ مومن انبیاء اور
 اولیاء کرامات کا محض بندہ محض اعزازی طور پر خدا کے اذن و عطا سے شفیع یا وسیلہ
 مانتے ہیں۔ اذن اور مقابلہ ایمان و کفر کا معیار ہے۔

۲۔ **اعتراف :-** مشرکین عرب کا شرک صرف اس لئے تھا۔ کہ وہ مخلوق کو
 فریاد رس۔ مشکل کشا، شفیع، حاجت روا۔ دور سے پکار سننے والا، عالم غیب وسیلہ
 مانتے تھے۔ وہ اپنے بتوں کو خالق، مالک، رازق، قابض موت و حیات بخشنے
 والا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کا بندہ مان کر یہ پانچ باتیں ان میں ثابت کرتے تھے
 قرآن کے فتوے سے وہ مشرک ہوئے۔ لہذا موجودہ مسلمان جو نبیوں، ولیوں
 کے لئے یہ مذکورہ بالا چیزیں ثابت کرتے ہیں۔ وہ بھی انہیں کی طرح مشرک

ہیں۔ اگرچہ انہیں خدا کا بندہ مان کر ہی کریں۔ چونکہ یہ کام مافوق الاسباب مخلوق کے لئے ثابت کرتے تھے۔ مشرک ہوئے۔

جواب :- یہ محض غلط اور قرآن کریم پر افتراء ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کے ساتھ ہندے کو برابر نہ مانا جاوے۔ مشرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو رب تعالیٰ کے مقابل ان صفتوں سے موصوف کرتے تھے۔ مومن رب تعالیٰ کے اذن سے انہیں محض اللہ کا بندہ جان کر مانتا ہے۔ لہذا وہ مومن ہے۔ ان اللہ کے بندوں کے لئے یہ صفات قرآن کریم سے ثابت ہیں قرآنی آیات ملاحظہ ہوں۔

عینے علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میں باذن الہی مردوں کو زندہ، اندھوں کو ڈھیل کو اچھا کر سکتا ہوں۔ میں باذن الہی ہی مٹی کی شکل میں پھونک مار کر پرندہ بنا سکتا ہوں۔ جو کچھ تم گھر میں کھاؤ یا بچاؤ بنا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میری قیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو۔ انہیں آرام ہو گا۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ ان تمام میں مافوق الاسباب مشکل کشائی حاجت روائی۔ علم غیب سب کچھ آگیا۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے بے جان پھر دے میں جان ڈال دی۔ یہ مافوق الاسباب زندگی دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دم میں لایٹھی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے۔ حضرت آصف آٹھ بھینکے سے پہلے تخت بلقیس میں سے شام میں بے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلے سے چوہنی کی آواز سنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو سات قفلوں سے بند مقفل کو ٹھہری میں بڑے ارادے سے پچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روجوں کو حج کے لیے پکارا۔

اور تاقیامت آنے والی روحوں نے سن لیا۔ یہ تمام معجزات قرآن کریم سے ثابت ہیں جن کی آیات انشاء اللہ باب احکام قرآنی میں میٹیں کی جائیں گی۔ یہ تو سب شرک ہوئیں بلکہ معجزات اور کرامات تو کہتے ہی انہیں ہیں۔ جو اسباب سے درا ہو۔ اگر مافوق الاسباب تعرف ماننا شرک ہو جاوے تو ہر معجزہ و کرامت ماننا شرک ہوگا۔ ایسا شرک ہم کو مبارک رہے۔ جو قرآن کریم سے ثابت ہو اور سلسلے انبیاء و اولیاء کا عقیدہ ہو۔ فرق وہی ہے کہ باذن اللہ یہ چیزیں بندوں کو ثابت ہیں۔ اور رب کے مقابل ماننا شرک ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے معجزات اور کرامات تو ہیں ہی۔ ایک ملک الموت اور ان کے عملہ کے فرشتے سارے عالم کو یک وقت دیکھتے ہیں اور ہر جگہ بہ یک وقت تعرف کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۰ قُلْ يَتَوَقَّعُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ	فرما دو کہ تم سب کو موت کا فرشتہ موت
الَّذِي ذُكِّلَ بِكُمْ۔	دیکھا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔
۱۱ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ دُسُلُنَا	یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے
يَتَوَقَّوْهُمْ۔	قاصداً آئیں گے انہیں موت دینے۔

اطلیس ملعون کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لئے تمام کو یک وقت دیکھتا ہے۔ وہ بھی اور اس کی فریت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۲ إِنَّهُ يَرُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ	وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم سب کو دماغ سے
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔	دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

جو فرشتے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے۔ وہ سب جہاں پر نظر رکھتے ہیں۔ کیونکہ بغیر اس قوت کے وہ اتنا بڑا انتظام کر

سکتے ہی نہیں۔ اور تمام کام مافوق الاسباب میں جو اہل القرآن کے اس فتوے سے اسلامی عقاید شرک ہو گئے۔ فرق وہ ہی ہے جو عرض کیا گیا۔ کدرب کے مقابل یہ قوت ماننا شرک ہے۔ اور رب کے خدام اور بندوں میں باذن الہی رب کی عطا سے یہ طاقتیں ماننا عین ایمان ہے۔

بدعت

بدعت کے لغوی معنی میں۔ نئی چیز اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں۔ دین میں نیا کام جو ثواب کے لیے ایجاد کیا جائے۔ اگر یہ کام خلاف دین ہو تو حرام ہے۔ اور اگر اس کے خلاف نہ ہو تو درست۔ یہ دونوں معنی قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ | وَاللّٰہُ اَسْمٰوٰتِ اَوْرٰزِیْنِ کَا رِجَا دِ فَرَمٰنِیْ طَلٰبِیْ
مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنْهُ الرُّسُلُ | فَرَمَادِ کَرِیْمِ اَنُوکُلِ دِ سَوْلِیْ نِہِیْنِ ہُوْنِ
ان دونوں آیتوں میں بدعت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی انوکھا۔ نیا۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَ
اِتَّبَدْعُوْهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلٰیہُمْ
اِلَّا اِتَّبَعْنَا رِضْوَانِ اللّٰہِ فَمَا
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِہَا فَاَتٰیہَا

اور میں نے علیہ السلام کے پیروؤں کے دل میں ہمہ نہ نرمی اور رحمت رکھی اور ترک دینا یہ بات جو انہوں نے دین میں اپنی طرف نکالی۔ ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی۔ پھر

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ
وَكُفِّرُوا عَنْهُمْ فُسُقُوْنَ ۝

اسے نہ بنا یا۔ جیسا اسکے بنانے کا حق تھا۔ تو
انکے مومنوں کو ہم نے انکا ثواب عطا کیا اور ان میں

سے بہت سے فاسق ہیں :-

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے ربانیت اور تارک الدینا ہونا اپنی
طرف سے ایجاد کیا۔ رب تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہ دیا۔ بدعت حسنہ کے طور پر انہوں نے
یہ عبادت ایجاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدعت کا ثواب دیا۔ مگر جو اسے بناہ نہ
سکے یا جو ایمان سے پھر گئے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ دین میں نئی بدعتیں
ایجاد کرنا جو دین کے خلاف نہ ہوں۔ ثواب کا باعث ہیں مگر انہیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔
جیسے چھ کلمے۔ نماز میں زبان سے نیت۔ قرآن کے رکوع وغیرہ۔ علم حدیث۔ محفل
میلاد شریف۔ اور ختم بزرگان کہ یہ دینی چیزیں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
کے بعد ایجاد ہوئیں۔ مگر چونکہ دین کے خلاف نہیں اور ان سے دینی فائدہ ہے۔ لہذا
باعث ثواب ہیں۔ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد
کرے اُسے بہت ثواب ہوگا۔

التم

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح لفظ اللہ بھی ہے۔ اس کی
پہچان مسلمان کے لئے بہت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ کلمہ میں اسی کا ذکر ہے۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نماز شروع کرتے ہی پڑھتے ہیں۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ غرضیکہ ایمان اور نماز بلکہ سارے

اعمال اسی کی پہچان پر موقوف ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی خبر نہ ہو تو دوسروں سے نفی کس چیز کی کریں گے۔ اور رب تعالیٰ کے لئے ثبوت کس چیز کا کریں گے۔ غرضیکہ اس کی معرفت بہت اہم ہے۔

اللہ کے متعلق ہم تین چیزیں عرض کرتے ہیں۔

(۱) اللہ کے معنی اور مابیوں نے کیا سمجھے۔ اور اس میں کیا غلطی کی۔

(۲) اللہ ہونے کی پہچان شریعت اور قرآن میں کیا ہے۔ یعنی کیسے پہچانیں کہ اللہ حق کون ہے اور اللہ باطل کون۔

(۳) الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے۔ یعنی وہ کونسی صفات ہیں۔ جن کے مان لینے سے اسے اللہ ماننا پڑتا ہے۔ ان تینوں باتوں کو بہت غور سے سوچنا چاہیے۔

(۱) اور مابیوں نے اللہ کا مدار دو چیزوں پر سمجھا ہے۔ علم غیب اور مافوق الاسباب حاجات میں تصرف یعنی جس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیب کی بات جان لیتا ہے یا وہ بغیر ظاہری اسباب کے عالم میں تصرف یعنی عملد آمد کرتا ہے حاجتیں پوری اور مشکلیں حل کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے۔ دیکھو جواہر القرآن صفحہ ۱۱۲ (قانون لفظ اللہ) مصنف مولوی غلام خاں صاحب۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ عام مسلمان انبیاء اولیاء کو عالم غیب بھی مانتے ہیں اور مافوق الاسباب متصرف بھی۔ لہذا یہ لوگ کلمہ کے ہی منکر ہیں اور مشرک ہیں۔

لیکن یہ معنی بالکل غلط، قرآن کے خلاف، خود مابیہ کے عقیدوں کے خلاف، صحابہ کرام اور عام مسلمین کے عقاید کے خلاف ہیں۔ اس لئے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرشتے باذن پروردگار عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ کوئی زندوں کو مردہ

کرتا ہے ملک الموت، کوئی ماں کے پیٹ میں پتہ بناتا ہے۔ کوئی بارش برساتا ہے۔ کوئی حساب قبر لیتا ہے اور یہ سارے کام مافوق اسباب ہیں۔ تو دہایہ کے نزدیک یہ سارے الہ ہو گئے۔ اسی طرح انبیاء کرام مافوق اسباب حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ مشکلیں حل کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کوڑھوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی قیص سے باذن پروردگار نابینا آنکھ کو بینا کرتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الہ تھہرے اور انکا ماننے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کھائی بچائی چیزوں کی خبریں دیتے تھے۔ آصف برخیا تخت بلقیس آن کی آن میں شام میں سے آتے ہیں۔ یہ بھی الہ ہوئے۔ غرضیکہ اس تعریف سے کوئی قرآن کا ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید جابر القرآن داسے نے یہ تعریف سوتے میں بھی ہے یا نشیر میں۔

مذکورہ بالا امور کی آیات انشاء اللہ تفسیر سے باب میں پیش ہوں گی۔

(۲) اللہ برحق کی بڑی پہچان صرف یہ ہے کہ جس کو نبی کی زبان الہ کہے، وہ اللہ برحق ہے۔ اور جس کی الوہیت کا پیغمبر انکار کریں۔ وہ الہ باطل ہے۔ تمام کافروں نے سوچ چاند، ستاروں، پتھروں کو الہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ سارے جھوٹے اور نبی تھے، رب تعالیٰ کی الوہیت کا سارے فرعونوں نے انکار کیا۔ کلید اللہ صلوات اللہ علیہ و سلامہ نے اقرار کیا۔ سارے فرعون جھوٹے، اور موسیٰ علیہ السلام سچے۔ الہ کی پہچان اس سے اعلیٰ ناممکن ہے۔ نبی الہ کی دلیل مطلق اور برہان ناطق ہیں آیات ملاحظہ ہوں۔

عَلَيْهِ فَالْيَقِي السَّعْدَةَ سَاحِدَتَيْنِ ۝ | پس جاوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ -

وہ بولے کہ ہم ایمان لائے جہاؤں کے رب

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ -

جو رب ہے حضرت موسیٰ و ہارون کا

رب العالمین کی پہچان یہ بتائی کہ جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا رب

ہے۔ ورنہ فرعون کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں۔ یہ مجھ پر ایمان لا رہے

ہیں۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا۔

مَا أَنتَ بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ -

میں حضرت موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا

اس نے بھی رب تعالیٰ کی معرفت بذریعہ ان دو پیغمبروں کے کی۔ اگرچہ اس کا

ایمان اس لئے قبول نہ ہوا۔ کہ عذاب دیکھ کر ایمان لایا۔ جب ایمان کا وقت گزر

چکا تھا۔

إِذْ قَالَ لِسَيِّدِهِ مَا تَعْبُدُونَ

جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں

مِنْ بَعْدِي - قَالُوا نَعْبُدُ

سے کہ میرے بعد کے پوجو گے؟ تو وہ بولے

الْهَكَ وَالْهَ أَبَاءَكَ

کہ آپ کے اور آپ کے باپ دادوں

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

ابراہیم۔ اسمعیل اور اسحاق علیہم السلام کے

الْهَاقَ أَحَدًا

رب کی عبادت کریں گے۔

ان بزرگوں نے بھی سچے الہ کی پہچان یہی عرض کی کہ جو پیغمبروں کا بتایا ہوا

الہ ہے وہی سچا ہے۔ جیسے دھوپ آفتاب کی بڑی دلیل ہے۔ ایسے ہی انبیاء

کرام نور الہی کی تجلی اعلیٰ ہیں۔ ان کا فرمان رب تعالیٰ کی قوی برہان ہے۔ اگر کوئی

بنی کا فرمان چھوڑ کر اپنی عقل و دانش سے خدا کو پہچانے نہ دے تو منہ نہ تو مقرر۔

لفظِ اللہ کی تحقیق

اللہ آدم سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں انتہائی بلندی یا حیرانی۔ اللہ وہ جو انتہائی بلند و برتر ہو۔ یا جس کی ذات یا صفات میں مخلوق کی عقل حیران رہ جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں اللہ بمعنی مستحق عبادت ہے یعنی معبود۔ جہاں کہیں اللہ آدم سے اس کے معنی معبود ہوں گے لا الہ نہیں ہے کوئی مستحق عبادت الا اللہ۔ خدا کے سوا۔ مستحق عبادت وہ جس میں یہ صفات ہوں۔ پیدا کرنا۔ رزق زندگی۔ موت کا مالک ہونا۔ خود مخلوق کی صفات سے پاک ہونا۔ جیسے کھانا پینا۔ مرنا۔ سونا۔ مخلوق ہونا۔ کسی عیب کا حامل ہونا وغیرہ۔ وانا غیب مطلق ہونا۔ عالم کا مالک حقیقی ہونا وغیرہ۔ فرماتا ہے۔

کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنائے
وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔

عَا آه اتَّخَذُوا الرِّهَةَ مِمَّنْ
الْأَرْضِ هُمْ يُشْرِكُونَ ۝

یعنی چونکہ ان بتوں میں پیدا کرنے کی قابلیت نہیں وہ تو خود مخلوق ہیں۔ لہذا وہ خدا نہیں۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ
آپ زندہ ہے اوروں کو قائم رکھنے والا
ہے۔ اُسے۔ اُنکے آدم سے نہ نیند
اس کی ہی وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں
اور زمین میں ہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهِ
إِذَا الذَّهَبُ كُلُّهُ يَخْلُقُ
وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
إِلَٰهَةً لَا يَخْلُقُونَ وَلَا
يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ
ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا
يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً
وَلَا نَسْوَراً ۝

اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ یوں
ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق بے جاتا۔
انہوں نے خدا کے سوا اور خدا ٹھہرائے
جو کچھ نہیں پیدا کرتے اور خود پیدا
کئے جاتے ہیں اور نہیں مالک ہیں
اپنی جانوں کے لئے نقصان و نفع کہہ
اور نہیں مالک ہیں مرنے جینے کے
اور نہ اٹھنے کے۔

ان جیسی بہت سی آیات سے یہ ہی پتہ لگتا ہے کہ اللہ حقیقی ہونے کا مدار
مذکورہ بالا صفات پر ہے۔ مشرکین کے بتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں میں
چونکہ یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ اور مخلوق کی صفتیں موجود ہیں۔ جیسے کھانا پینا۔ مرنا۔
سونہ۔ صاحبِ اولاد ہونا۔ ہذا وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَكَانَا
بِأَحْلَٰئِنِ الطَّعَامِ۔

اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سچی
تھیں۔ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔

یعنی مسیح اور ان کی والدہ مہاجرہ چونکہ کھانا کھاتے تھے لہذا اللہ نہیں۔

مشرکین عرب نے اپنے معبودوں میں چونکہ حسبِ ذیل باتیں مائیں۔ لہذا انہیں
اللہ مان لیا اور مشرک ہو گئے۔

(۱) رب تعالیٰ کے مقابل دو سروں کی اطاعت کرنا حق سمجھ کر یعنی ان کا معبود جو کہے
وہی حق ہے۔ خواہ رب کے خلاف ہی ہو۔

۱۰ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ
هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ
وَكِيلًا

تو دیکھ تو جس نے اپنی خواہش نفسانی
کو اپنا الہ بنایا تو کیا تم اس کی نگہبانی کے
زمیندار ہو گئے ؟

۱۱ اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا

عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو
اللہ کے سوا خدا بنایا اور مسیح بیٹے مریم
کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک
خدا کو پوجیں ۔

ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے نہ تو اپنی خواہش کو نہ اپنے پادریوں کو خدا مانا۔ مگر چونکہ
رب تعالیٰ کے مقابلہ میں ان کی اطاعت کی اس لئے انہیں گویا الہ بنایا۔
(۱۲) کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو رب تعالیٰ کے مقابلہ میں اس سے بچا لے گا۔ یعنی
وہ عذاب دینا چاہے تو یہ نہ دیتے دیں۔

۱۲ أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ
مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرًا أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ
مِنَّا يُصْحَبُونَ

کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہمارے
مقابلہ میں سے بچالیں وہ تو اپنی جانوں
کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف
سے ان کی مدد کی جائے۔

(۱۳) کسی کو دھونس کا شفیق سمجھنا۔ کہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں اس کی خضری کے خلاف
ہمیں اس سے چھوڑا لے گا۔

۱۴ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ
شُفَعَاءَ قُلْ أَدُلُّوكُمُ

کیا انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں سفارشی
بنائے رکھے ہیں۔ فرما دو کہ کیا اگرچہ وہ

کسی چیز کے مالک نہ ہوں۔ اور نہ
عقل رکھیں۔ فرمادہ کہ شفاعت تو
سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

وہ کون ہے جو رب کے پاس اس کی
اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔

لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ
جَمِيعًا

۷۷ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ

(۳) کسی کو شفیع سمجھ کر پوچھا اسے تعبدی سجدہ کرنا۔

اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے
ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع
اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں
اللہ کے نزدیک۔

وَلْيَعْبُدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَلْيَقُولُوا هُوَ اللَّهُ شَفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ۔

(۴) کسی کو خدا کی اولاد ماننا، پھر اس کی اطاعت کرنا۔

اور بنایا ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا
شریک حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا
اور بنایا اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ
وَحَفَلَهُمْ وَخَرُّوا لَهُ
بَنِينَ وَبَنَاتٍ يَغْفِرَ عَلَيْهِمْ

غرضیکہ الہ کاملہ صرف اسی پر ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا اور برابری

کی وہ ہی صورتیں ہیں جو اوپر کی آیات سے معلوم ہوئیں۔ ہم مخلوق کو سمیع، بصیر، زندہ،
قادر، مالک، وکیل، حاکم، شاہد اور متصرف مانتے ہیں۔ مگر مشرک نہیں۔ کیونکہ
کسی کو ان صفات میں رب تعالیٰ کی طرح نہیں مانتے۔

اعتراف۔ رب تعالیٰ بتوں اور نبیوں، ولیوں کے بارے میں ارشاد

فرماتا ہے ۔

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ | اور ان کے لئے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۵ | پاک اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ کسی کو اختیار ماننا ہی شرک ہے۔ تم بھی نبیوں، ولیوں
کو اختیار مانتے ہو۔ تم نے انہیں الہ بنالیا۔

جواب :- یہاں اختیار سے مراد پیدا کرنے کا اختیار ہے۔ اسی لئے
فرمایا گیا۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ | آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے۔ اور
وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ | اختیار فرمائے انہیں کوئی اختیار نہیں۔

بااختیار سے مراد ہے رب تعالیٰ کے مقابل اختیار۔ ورنہ تم بھی بادشاہوں،
حاکموں کو اختیار مانتے ہو۔ اسی لئے ان سے ڈرتے ہو۔

اعتراف :- رب تعالیٰ نے نبیوں، ولیوں اور بتوں کے لئے فرمایا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَتَّبِعُوكَ مِنَ الرِّجَالِ قُلْ هُمْ كَمَا يَتَّبِعُونَكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْأَتْقِيَاءِ | وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے
يَتَّبِعُونَكَ هُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ | ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع۔

معلوم ہوا۔ کہ کسی کو نافع اور ضرر ماننا اسے الہ ماننا ہے۔ اور تم بھی نبیوں، ولیوں
کو نافع اور ضرر مانتے ہو تم بھی مشرک ہو گئے۔

جواب :- ان جیسی آیات میں رب تعالیٰ کے مقابلہ میں نافع و مضر ماننا تو ہے
کہ رب تعالیٰ چاہے ہمیں نقصان پہنچانا، اور یہ ہمیں نفع پہنچا دیں۔ اسکی تفسیر یہ آیت ہے
وَإِنْ يَخْذَ لَكُمْ فَتْرًا فَمَا لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ يَتَّبِعُونَ | اگر خدا تمہیں رسوا کرے تو اس کے بعد

كُم مِّنْ بَعْدِهِ۔

تہیں مدد کون دے گا۔

ورنہ تم بھی بادشاہ حاکموں، بلکہ سانپ، بچھو، دواؤں کو نافع اور نقصان دہ مانتے

ہو۔ نیز فرماتا ہے۔

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ

اگر تجھے اللہ سختی پہنچائے۔ تو اس کے

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور جو

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ

تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قادری ہے۔

یہ آیت ان تمام آیتوں کی تفسیر ہے کہ نفع نقصان سے مراد رب تعالیٰ کے مقابل

نفع اور نقصان ہے۔

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ

ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ کہ اے باپ

وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ

تم اُسے کیوں پوجتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے

شَيْئًا

نہ تم سے کچھ مصیبت دور کرے۔

معلوم ہوا کہ کسی کو غائبانہ پکار سُننے والا، غائبانہ دیکھنے والا، نافع و مضار ماننا

اُسے الہ ماننا ہے۔ یہ شرک ہے۔ تم بھی نبیوں، ولیوں میں یہ صفات مانتے ہو۔ لہذا

انہیں الہ مانتے ہو۔

جواب: اس آیت میں دور سے سُننے دیکھنے کا ذکر کہاں ہے۔ یہاں تو

کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ کہ وہ ایسے پتھروں کو پوجتے ہیں۔ جن میں دیکھنے سُننے

کی بھی طاقت نہیں۔ یہ مطلب نہیں۔ کہ جو سُنے دیکھے۔ خدا ہے۔ ورنہ پھر تو

ہر زندہ انسان خدا ہونا چاہیے۔ کہ وہ سنتا دیکھتا ہے۔ فَبَعَلْنَاكَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

کیا ان بتوں کے ہاتھ ہیں جن سے وہ	أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا
پکڑیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے	أَمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا
وہ چلیں۔ کیا انکی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں	أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا

اس میں بھی ان کفار کی حماقت کا ذکر ہے کہ وہ بے آنکھ، بے ہاتھ اور بے پاؤں کی مخلوق کو پوجتے ہیں۔ حالانکہ ان بتوں سے خود یہ بہتر ہیں۔ کہ ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ تو ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کے آنکھ، کان ہوں۔ وہ خدا ہو جائے۔

اعتراف:۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اگر تم اُنچی بات کہو تو وہ پوشیدہ	وَإِنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَيَنْتَهُ
اور چھپی باتوں کو جان لیتا ہے اللہ	يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ
کے سوا کوئی معبود نہیں۔	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اُنچی نیچی، ظاہر چھپی سب باتوں کو جانے، اگر کسی نبی ولی میں یہ طاقت مانی گئی تو اُسے اللہ مان لیا گیا اور شرک ہو گیا۔

جواب:۔ خدا کی یہ صفات ذاتی، تعلیم، غیر فانی ہیں۔ اسی طرح کسی میں یہ صفات ماننا شرک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو ظاہر پوشیدہ باتیں جاننے کی قوت بخشی ہے۔ یہ قوت بہ عطا الہی عارضی غیر میں ماننا عین ایمان ہے۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

بندہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔

یعنی اعمال نامہ رکھنے والا فرشتہ انسان کا ہر ظاہر اور پوشیدہ کلام رکھتا ہے۔ اگر فرشتے کو ہر ظاہر باطن بات کا علم نہ ہوتا تو رکھتا کیسے ہے؟

وَإِنْ عَلَيْكُمْ الْحَفِظِيُّنَ كَذَرْنَا مَا كَلِمَتَيْنِ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

اور بیشک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز رکھنے والے جانتے ہیں ہر وہ جو تم کرو گے۔

پتہ لگا۔ کہ اعمال نامہ رکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں۔ ورنہ تحریر کیسے کریں۔

اعتراف ۱۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ رِجَالًا مِنْ آلِ نَارٍ كَانُوا يُعَوِّذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنِّ فَرَادُهُمْ رَهَقَاهُ

اور کچھ انسانوں کے مرد کچھ جنوں کے مردوں کی پناہ لیتے تھے اور اس سے ان کا اور تکبر بڑھ گیا۔

معلوم ہوا۔ کہ خدا کے سوا کسی کی پناہ لینا کفر و شرک ہے۔ فرماتا ہے۔

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ۝

وہ رب پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ نہیں دی جاتی۔

جواب ۱۔ ان آیات میں رب تعالیٰ کے مقابل پناہ لینا مراد ہے نہ کہ اس کے

کے اذن سے اس کے بندوں کی پناہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہارے

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَ
اسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدَّوْا
اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا

پاس آجاویں اور اللہ سے بخشش چاہیں
اور آپ بھی انکی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ
کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں ۴

اگر یہ مراد نہ ہو تو ہم سرودی گرمی میں کپڑوں مکانوں سے پناہ لیتے ہیں۔ بیماری
میں حکیم سے، مقدمہ میں حاکموں سے یہ سب شرک ہو جاوے گا۔

اعتراف، خدا کے سوا کسی کو علم غیب ماننا شرک ہے۔ رب تعالیٰ
فرماتا ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

فرما دو جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔
ان میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

علم غیب دلیل الوہیت ہے۔ جسے علم غیب مانا اُسے الزمان لیا۔ جو اسہ القرآن۔
جواب۔ اگر علم غیب دلیل الوہیت ہے تو ہر مومن اللہ ہے۔ کیونکہ ایمان
بالغیب کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اور بغیر علم کے ایمان ناممکن
ہے اور ملک الموت، ابلیس، فرشتہ کاتب تقدیر بھی اللہ ہو گئے۔ کہ ان سب کو
بہت علوم غیبیہ دیئے گئے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ والے تم کو دہان
سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

غیب کے متعلق نفی کی آیات بھی ہیں اور ثبوت کی بھی۔ نفی کی آیات میں واجب
قدیم کل ذاتی علم مراد ہے اور ثبوت کی آیات میں عطائی ممکن۔ بعض غرضی علم مراد۔
رب فرماتا ہے۔

نہیں ہے کوئی خشک و تر چیز مگر وہ روشن
کتاب لوح محفوظ میں ہے۔

قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے اس میں شک نہیں
ہم نے آپ پر قرآن اتارا تمام چیزوں کا
روشن بیان۔

عَلَّا وَلَا سَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

عَلَّا وَتَفْصِيلٍ الْكِتَابِ لَا يُبِ فِيهِ
نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ۔

اگر کسی کو علم غیب نہیں دینا تھا۔ تو لکھا کیوں؟ اور جب لکھا گیا تو جو فرشتے لوح
محفوظ کے حافظ ہیں تو انہیں علم ہے یا نہیں۔ ضرور ہے۔ تو چاہیے کہ یہ سب
اللہ ہی جانتیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔

عَلَّا إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔

عَلَّا أَنْ لَا تَقْضُوا دِئْنَ دُنْیَ وَکِلَا۔

عَلَّا وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

تو چاہیے۔ کہ دکیل ہونا، حکم ہونا، حسیب ہونا، الہیت کی دلیل ہو۔ جسے دکیل
مانا۔ اُسے خدا مان لیا ۝

گر ہمیں کتب و ہمیں تلا

کارِ طفلان تمام خواہد شد!

ولی

لفظ۔ وَلِیٌّ۔ وَلِیٌّ یا دَلَايَةُ سے بنا ہے۔ وَلِیٌّ کے معنی قرب اور ولایت
کے معنی حمایت ہیں۔ لہذا ولی کے لغوی معنی قریب، ولی، حمایتی ہیں۔ قرآن شریف

میں یہ نفاظاتے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوست، قریب، مددگار، ولی، وارث
محبوب، مالک، ہادی۔

تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور
اس کے رسول اور وہ مومن ہیں جو زکوٰۃ
دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔
ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور
آخرت میں :-

پس نبی کا مددگار اللہ ہے اور نیک مومن
ہیں اور اسکے بعد فرشتے مددگار ہیں۔
پس بناوے تو ہمارے لئے اپنے پاس سے
ولی اور بناوے ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار
نبی زیادہ قریب یا زیادہ مالک ہیں مسلمانوں کے
بقابلہ ان کی جانوں کے اور ان کی بیویاں انکی مائیں ہیں
ان آیتوں میں ولی کے معنی قریب، دوست، مددگار مالک ہیں۔

۱۰ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوٰةَ وَهُمْ سٰرِکِعُوْنَ ۝
۱۱ نَحْنُ اَوْلِيَآءُكُمْ فِی الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ۝

۱۲ قَالَ اللّٰهُ مَوْلَاہُ وَصٰلِحِ الْمُؤْمِنِیْنَ
وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذٰلِکَ ظٰہِرُوْہُ
۱۳ فَلْیَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا
وَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ نَصِیْرًا
۱۴ النَّبِیُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ

۱۵ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا
وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ
اَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِیْنَ اٰوَدَّ نَصْرًا اُولٰٓئِکَ
بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ (پ)

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور
انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں
اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں اور
وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان کے
بعض بعض کے وارث ہیں :-

اس آیت میں دلی معنی وارث ہے کیونکہ شروع اسلام میں مہاجر و انصار ایک دوسرے کے وارث بنادیتے گئے تھے۔

۱ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا
مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ
شَيْءٌ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۔

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے
ہجرت نہ کی۔ انہیں ان کی وارثت
سے کچھ نہیں یہاں تک کہ ہجرت کریں۔

اس آیت میں بھی دلی سے مراد وارث ہے۔ کیونکہ اول اسلام میں غیر مہاجر، مہاجر کا وارث نہ ہوتا تھا۔

۲ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَعْضُ الَّذِي
بَعْضُ۔

اور کافر بعض بعض کے وارث ہیں۔
رشتہ دار بعض بعض کے وارث
ہیں۔

۳ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
يَرِثْنِي ذِيَرَتٌ مِنَ آلِ يَعْقُوبَ

تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث
دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنائیں۔

ان آیات میں بھی دلی سے مراد وارث ہے۔ جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔

۴ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمُ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کا حامی والی ہے کہ
انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف
نکالتا ہے اور کافروں کے حامی و دشمن
ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیرے
کی طرف نکالتے ہیں۔

اس آیت میں دلی معنی حامی والی ہے۔ بعض آیات میں دلی معنی معبود آیا

ہے۔ ملاحظہ ہو۔

۱۳ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا
إِلَى اللَّهِ زُلْفًا۔

جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لئے اور کہتے ہیں کہ ہمیں پوجتے ہم انکو مگر اسلئے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے اس لئے آگے فرمایا گیا۔ مَا نَعْبُدُهُمْ۔

۱۴ أَتَحْسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ

يَتَّخِذُوا عِزِّي مِنْ دُونِ
أَوْلِيَاءِهِمْ إِنَّا نَجْعَلُ لَهُمْ
لِلْكَفَرِ نَزْلًا۔

تو کیا کافر سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو معبود بنالیں۔ بیشک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔

اس آیت میں بھی ولی بمعنی معبود ہے۔ اس لئے ان کے بنائے والوں کو کافر

کہا گیا۔ کیونکہ کسی کو دوست اور مددگار بنانے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا ہے۔ معبود بنانے سے کافر ہوتا ہے۔

۱۵ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ

دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنَكُبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا رِثًا

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی معبود بنایا۔ مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا۔

اس آیت میں بھی ولی بمعنی معبود ہے کہ یہاں کفار کی مذمت بیان ہو رہی

ہے اور کافر ہی دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔

وَلِيُّ اللَّهِ - وَلِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

ولی معنی دوست یا مددگار و طرح کے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی، دوسرے اللہ کے مقابل ولی۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ سے قرب رکھتے ہیں۔ اور اس کے دوست ہوں اور اسی وجہ سے دنیا والے انہیں دوست رکھتے ہیں۔ ولی من دون اللہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کے دشمنوں کو دوست بنایا جائے۔ جیسے کافروں، یا بتوں یا شیطان کو، دوسرے یہ کہ اللہ کے دشمنوں یعنی نبی ولی کو خدا کے مقابل مددگار سمجھا جائے۔ کہ خدا کا مقابلہ کر کے یہ ہمیں کام آئیں گے۔ ولی اللہ کو ماننا عین ایمان ہے۔ اور ولی من دون اللہ بنانا عین کفر و شرک ہے۔ ولی اللہ کے لئے یہ آیت ہے۔

خبردار! اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہے
اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ ہیں جو ایمان
لائے اور پر میر گاری کرتے ہیں۔

۱۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَمْ خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

اُس آیت میں ولی اللہ کا ذکر ہے۔

مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں
مسلمانوں کے سوا۔

۲۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ
اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست
ہے اور نہ مددگار۔

۳۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ۝

ان دو آیتوں میں ولی من دون اللہ کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں دشمنانِ خدا کو

دوست بنانے کی ممانعت ہے۔ دوسری میں خدا کے مقابل دوست کی نفی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کے مقابل دنیا میں کوئی مددگار نہیں نہ دلی، نہ پیر، نہ نبی۔ یہ حضرات جس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم اور اس کے ارادے سے کرتے ہیں۔

دلی یا ادیار کے ان معافی کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ بے موقعہ ترجمہ بد عقیدگی کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ما کی آیت اَلْمَا وَلِيْكُمْ اللّٰهُ ذَرَّ سُوْلَهُ الْاَيْتِہ کا ترجمہ یہ کر دیا جائے۔ کہ تمہارے محبوب اللہ رسول اور مومنین میں تو شرک ہو گیا۔ اور اگر مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ ذٰلِيْ وَلَا نَصِيْرٍ کے یہ معنی کر دیئے جائیں کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کفر ہو گیا۔ کیونکہ قرآن نے بہت سے مددگاروں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کا انکار ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ کافروں، ملعونوں کا کوئی مددگار نہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کے مددگار ہیں۔

اور جس پر خدا لعنت کر دے اس کے لئے نَصِيْرًا	وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا
اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے پیچھے کوئی مددگار نہیں۔	وَمَنْ يُّضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ ذٰلِيْ مِنْ بَعْدِہٖ۔
جسے اللہ گمراہ کر دے اس کیلئے ہادی مُرْشِدًا پ نہ پائیں گے۔	وَمَنْ يُّضِلِّہٗ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ ذٰلِيًّا مُّوْشِدًا

دُعَا

دُعَا دَعُوْا یا دَعُوْث سے بنا ہے۔ جس کے معنی بلانا یا پکارنا ہے۔ قرآن

شریف میں لفظ دعا پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پکارنا۔ بلانا۔ مانگنا یا دعا کرنا۔ پوجنا یعنی مجبور سمجھ کر پکارنا۔ تمنا آرزو کرنا۔ سب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا أَدْعُواهُمْ إِلَّا بِأَسْمَاءِهِمْ هُوَ
اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو
یہ اللہ کے نزدیک عدل ہے۔

وَالرَّسُولُ يَدْعُوَكُمْ
فِي آخِرِكُمْ

اور پیغمبر تم کو تمہارے پیچھے پکارتے
تھے۔

لَا يَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ
بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

رسول کے پکارنے کو بعض کے بعض کی
پکارنے کی طرح نہ بناؤ۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا بمعنی پکارنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو
حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ

اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔
اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔
جو بھلائی کی طرف بلائے۔

ان جیسی آیات میں دعا کے معنی بلانے کے ہیں سب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَادْعُوا أَرْبَابَكُمْ فَتَرْعَا وَخَفِيَّه
إِنْ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

اپنے رب سے عاجزی سے خفیہ طور پر دعا مانگو۔
بیشک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔

وَرَبَّنَا وَكَفَّلَ دُعَاءَ

اے ہمارے رب میری دعا سن لے۔

فَإِذَا ارْتَبَّوْا فِي الْفُلِّ دَعَا اللَّهَ

جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا سے دعا

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -

مانگتے ہیں دیں کو اس کے لئے خالص کر کے

۱۵ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ

اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگنے

رَبِّ شَقِيًّا

میں کبھی نامراد نہ رہا۔

۱۶ أَجِيبْ دُعَاةَ الدَّاعِ

میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں

إِذَا دَعَانِ -

جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔

۱۷ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر برباد ہی میں

۱۸ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ -

وہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی دعا مانگنا ہیں۔ رب فرماتا ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ

اور تمہارے لئے جنت میں وہ ہر گاہ جو تمہارے

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝

دل چاہیں۔ اور تمہارے لئے وہاں وہ ہر گاہ

جسکی تم تمنا کرو۔

اس آیت میں دعا بمعنی آرزو کرنا چاہنا خواہش کرنا ہے۔

۱۹ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ -

جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم

جیسے بندے ہیں۔

۲۰ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا

بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے

مَعَ اللَّهِ أَحَدًا -

ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

۲۱ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ -

سوا ایسوں کو پوجتا ہے جو اس کی عبادت

قبل نہ کرے قیامت تک۔

مَا قَالُوا اضْمُتُوا عَتَابِلَ لِمَ تَكُنْ
تَدْعُو امِن قَبْلِ شَيْءٍ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءِ
وَ اِذَا سَأَلَ الَّذِينَ اشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
هُمْ قَالُوا اَرْبَابُنَا هُوَ لَا شَرِيكَ لَنَا
كُنَّا نَدْعُو امِن دُونِكَ

کافر کہیں گے کہ غائب ہو گئے ہم سے بلکہ
ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پوجتے تھے۔
اور وہ جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں
اللہ کے سوا وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے
بلکہ وہ پیدا کئے جاتے ہیں یہ مردے ہیں نہیں
اور جب مشرکین اپنے معبودوں کو دیکھیں گے
تو کہیں گے اے بھائے یہ ہمارے وہ
معبود ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پوجا کرتے تھے

ان جیسی تمام وہ آیات جن میں غیر خدا کی دعا کو شرک و کفر کہا گیا یا اس پر جھڑکا
گیا ان سب میں دعا کے معنی عبادت (پوجا) ہے اور یہ دعوت کے معنی ہیں وہ پوجتے
ہیں۔ اس کی تفسیر قرآن کی ان آیتوں نے کی ہے۔ جہاں دعا کے ساتھ عبادت یا
الہ کا لفظ آگیا ہے فرماتا ہے۔

مَا هُوَ الْحَقُّ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
قُلْ اِنِّي نَهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

وہ ہی زندہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود
نہیں تو اسے پوجو۔ اس کے بچے دین کو
خالص کر کے سب خیریاں اللہ رب العالمین
کیلئے ہیں تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ
نہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو

اس آیت میں لا الہ الا ہو اور اَن اَعْبُدَ نے صاف بتا دیا کہ یہاں دعا سے
پوجا مراد ہے نہ کہ پکارنا۔

عَا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوا إِلَى اسْتِجَابِ
لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۔

اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا
کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بیشک
وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ
عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔

یہاں دعا سے مراد دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اس لئے ساتھ ہی
عبادت کا ذکر ہوا فقط پکارنا مراد نہیں :-

عَا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
غَفِلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا
لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا لِإِبْعَادِهِمْ
كُفْرِينَ ۝

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا
کے سوا اس کی پوجا کرتا ہے جو قیامت
تک اس کی نہ سنیں۔
اور جب لوگوں کا حشر ہو گا تو یہ ان کے
دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے
منکر ہو جائیں گے ۔

جہاں بھی دعا سے مراد پکارنا نہیں بلکہ پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔
کیونکہ ساتھ ہی ان کے اس فعل کو عبادت کہا گیا ہے ان آیات نے ان تمام آیات
کی شرک کر دی جہاں غیر خدا کی دعا کو شرک فرمایا گیا اور بتا دیا کہ دلوں دعا سے
مراد پوجنا یا دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اگر غیر خدا کو پکارنا شرک ہوتا
تو جن آیتوں میں پکارنے کا حکم دیا گیا۔ ان سے ان آیات کا تعارض ہو جاتا۔ پکارنے کی آیات ہم
نے ابھی پیش کر دیں اسلئے عام مفسرین ان ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی عبادت کرتے
ہیں۔ ان کی یہ تفسیر قرآن کی ان آیتوں سے حاصل ہے۔

اعتراف :- دعا کے معنی کسی نعت میں عبادت نہیں دعا کے معنی بلانا مذکر کا عام نعت میں مذکور ہیں لہذا ان تمام آیتوں میں اس کے معنی پکارنا ہی ہیں۔ (جواب القرآن)

جواب :- اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ دعا کے لغوی معنی پکارنا ہیں اور اصطلاحی معنی عبادت ہیں قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا جہاں دعا کی اجازت ہے۔ وہاں لغوی پکارنا مراد ہیں اور جہاں غیر خدا کی دعا کے ممانعت ہے وہاں عرفی معنی پوجنا مراد ہیں۔ جیسے نعت میں صلوٰۃ کے معنی دعا ہیں اور عرفی معنی نماز۔ قرآن میں اَقِمْ الصَّلَاةَ میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے اور صَلِّ عَلَيْهِمْ اور صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میں صلوٰۃ سے مراد دعا ہے۔ تمہارا اعتراف ایسا ہے جیسے کوئی نماز کا انکار کرے اور کہے قرآن میں جہاں بھی صلوٰۃ آیا ہے وہاں دعا مراد ہے۔ کیونکہ یہی اس کے لغوی معنی ہیں۔ ایسے ہی طواف کے لغوی معنی گھومنا ہیں۔ اور اصطلاحی معنی ایک خاص عبادت ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

دوسرے یہ کہ واقعی دعا کے معنی پکارنا ہیں مگر پکارنے کی بہت سی نوعیتیں ہیں۔ جن میں سے کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا عبادت ہے۔ ممانعت کی آیات میں یہی مراد ہے یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہ پکارے۔ اس کی تصریح قرآن کی اس آیت نے فرمادی۔

اور جو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب ب کے پاس ہے۔	وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ۔
---	---

اس آیت نے خوب صاف فرمادیا کہ پکارنے سے خدا سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔

اعتراف :- ان ممانعت کی آیتوں میں پکارنا ہی مراد ہے۔ مگر کسی کو

دور سے پکارنا مراد ہے یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے۔ یہ ہی شرک ہے۔ (جواب القرآن)

جواب :- یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں دور نزدیک کا ذکر

نہیں۔ یہ قید آپ نے اپنے گھر سے لگائی ہے۔ نیز یہ قید خود قرآن کی اپنی تفسیر کے بھی خلاف ہے۔ لہذا مردود ہے۔ نیز اگر دور سے پکارنا شرک ہو تو سب مشرک

ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے حضرت ساریہ کو پکارا

حالانکہ نہاوند میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کر تمام دور کے لوگوں کو پکارا

اور تمام مردوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں انہوں نے سن لیا جس کا

ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آج نمازی حضور علیہ السلام کو پکارتا ہے السَّلَامُ عَلَيْكَ

اَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اگر یہ شرک ہو جائے تو ہر نمازی کی نماز تو

پیچھے ختم ہوا کرے ایمان پہلے ختم ہو جاوے۔ آج ریڈیو کے ذریعہ دور سے لوگوں کو

پکارتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ریڈیو کی بجلی کی طاقت ایک سبب

ہے اور سبب کے ماتحت سے سننا شرک نہیں۔ تو ہم بھی کہیں گے۔ کہ نبوت کے

نور کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے ماتحت سننا شرک نہیں۔ غرضیکہ یہ

اعتراف نہایت ہی لغو ہے۔

اعتراف :- ممانعت کی آیتوں میں مردوں کو پکارنا مراد ہے۔ یعنی مرے

ہوئے کو پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے۔ شرک ہے (جواب القرآن)

جواب :- یہ بھی غلط ہے۔ چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ یہ قید تمہارے

گھر کی ہے۔ قرآن میں نہیں آئی۔ رب تعالیٰ نے مرہ، زندہ، غائب، حاضر دور نزدیک کی قید لگا کر ممانعت نہ فرمائی۔ لہذا یہ قید باطل ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ تفسیر خود قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اس نے فرمایا کہ دعا سے مراد عبادت ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر مردوں کو پکارنا شرک ہو۔ تو ہر نمازی نماز میں حضور کو پکارتا ہے۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ حضور، سات پاچھا ہیں۔ ہم کو حکم ہے کہ قبرستان جا کر یوں سلام کریں۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ ذَا رُفُوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اے مسلمانوں کے گھر والو تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوج کی ہوتی چڑیوں کو پکارا اور انہوں نے سن لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

ثُمَّ اِذْ عَمِمْتَ یَا تِیْنَتَ
سَعْبَاہ

پھر ان مرے ہوئے پرندوں کو بلاؤ پکارو
وہ دور سے مرے تم تک آجائیں گے۔

حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی ہلاکت کے بعد پکارا۔ صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف میں اس طرح بیان ہوا۔

فَاَخَذَ تَہُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا
فِیْ دَاۤرِہِمُ جَثِیْمِیْنَ ۝ فَتَوَلٰی
عَنۡہُمُ ۭ وَ قَالَ یَقُوْمِ لَقَدْ
اَبْلَغْتُکُمْ رِسَالَۃَ رَبِّیْ وَ
نَصَحْتُ لَکُمُ ۭ وَ لٰکِنْ لَا
تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِیْنَ

تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو وہ اپنے
گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو
صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا۔ اے
میری قوم بیشک میں نے تم تک اپنے
رب کا پیغام پہنچا دیا۔ اور تمہارا بھلا
چاہا۔ مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے

شعیب علیہ السلام کا واقعہ اسی سورۃ اعراف میں کچھ آگے یوں بیان فرمایا۔

ثَوٰى عَنْهُمْ وَقَالَ اِیْقُوْا لَوْ

اَبْلَغْتُكُمْ مِنْ سَآلَاتِ رَبِّیْ وَ

اَفْضَحْتُ لَكُمْ فَلَیْفَ اَسْلٰی عَلٰی

قَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ ۝

ان دونوں آیتوں میں ثَوٰی کی ت سے معلوم ہوا۔ کہ ان دونوں پیغمبروں

علیہم الصلوٰت والسلام کا یہ خطاب قوم کی ہلاکت کے بعد تھا۔ خود ہمارے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن مرے ہوئے ابو جہل، ابولہب، امیہ ابن خلف

وغیرہ کفار سے پکار کر فرمایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے

فرمایا۔ کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے۔

کہیئے! اگر قرآن کے قوت سے مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ تو ان انبیاء

کرام کے اس پکارنے کا کیا جواب دو گے۔ غرضیکہ یہ اعتراض محض باطل ہے۔

اعتراض کسی کو دوسرے حاجت روائی کے لئے پکارنا شرک ہے۔

اور ممانعت کی آیتوں میں یہی مراد ہے۔ لہذا اگر کسی نبی ولی کو دوسرے یہ سمجھ

کر پکارا گیا۔ کہ وہ ہمارے حاجت روائی کو شرک ہو گیا۔ (جو امر القرآن)

جواب۔ یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ ادلاً تو اس لئے کہ قرآن کی

ممانعت والی آیتوں میں یہ قید نہیں۔ تم نے اپنے گھر سے لگائی ہے۔ لہذا

معتبر نہیں۔ دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے۔

جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ تیسرے اس لئے کہ ہم نے بتا دیا۔ کہ اللہ کے بندے

دور سے سنتے ہیں۔ خواہ نور نبوت سے یا نور ولایت سے۔ دوسرے باب میں ہم عرض کریں گے۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کہ اللہ کے بندے حاجت روا، مشکل کشا بھی ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ صحیح ہیں تو ان کا مجموعہ شرک کیونکر ہو سکتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے۔ کہ اللہ کے بندے وفات کے بعد سن بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں جو خاص خاص کو محسوس ہوتا ہے۔ لب فرماتا ہے۔

<p>اے حبیب ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے۔ کیا ہم نے خدا کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں۔ جن کی عبادت کی جاوے۔</p>	<p>وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُضْبَدُ ذُنُوبُ</p>
--	---

خور کہہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انبیاء سابقین وفات پا چکے تھے۔ مگر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب! ان وفات یافتہ رسولوں سے پوچھ لو کہ کیا کوئی خدا کے سوا اور معبود ہے۔ اور پوچھا اس سے جاتا ہے۔ جو سن بھی لے اور جواب بھی دے۔ پتہ لگا کہ اللہ کے بندے بعد وفات سنتے اور بولتے ہیں حاج کی بات سارے وفات یافتہ رسولوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر وفات یافتہ رسولوں نے حج میں شرکت کی اور حج ادا کیا اس بارے میں بہت سی صریح احادیث موجود ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دعا قرآن کریم میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہر جگہ جس کے وہ معنی کرنا چاہیں جو وہاں کے مناسب ہیں۔ جن وہاں ہیں

نے ہر جگہ اس کے معنی پکارنا کئے ہیں۔ وہ ایسے غلط ہیں جس سے قرآنی مقصد فوت ہی نہیں بلکہ بدل جاتا ہے۔ اسی لئے دہائیوں کو اس پکارنے میں بہت سی قیدیں لگانی پڑتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں غائب کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں مردہ کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں دور سے سنانے کے لئے پکارنا۔ کبھی کہتے ہیں مافوق الاسباب سنانے کے لئے دور سے پکارنا شرک ہے۔ مگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر تعجب ہے۔ کہ جب کسی کو پکارنا عبادت ہوا۔ تو عبادت کسی کی بھی کی جائے شرک ہے زندہ کی یا مردہ کی، قریب کی یا دور کی۔ پھر یہ قیدیں بے کار ہیں۔ غرض کہ یہ معنی نہایت ہی غلط ہیں۔ ان جگہوں میں دعا سے مراد پوچنا ہے۔ اس معنی پر نہ کسی قید کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے۔

نوٹ ضروری :- اللہ کے پیارے وفات کے بعد زندوں کی مدد کرتے ہیں۔ درآن شریف سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

<p>یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا۔ کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر شریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔</p>	<p>وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَقُولُنَّ سَمِعْنَا وَاتَّقُوا ۚ</p>
--	---

اس آیت سے پتہ لگا۔ کہ ميثاق کے دن رب تعالیٰ نے انبیاء کرام سے دو وعدے لئے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ اور رب تعالیٰ جانتا تھا۔ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں

سے کبھی کی زندگی میں نہ تشریف لائیں گے۔ پھر بھی انہیں ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ دعائی ایمان اللہ دعائی مدد مراد ہے اور انبیاء کرام نے دونوں وعدوں کو پورا کیا کہ معراج کی رات سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ بہت سے پیغمبروں نے حج الدعاء میں شرکت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج دین مصطفیٰ کی اس طرح مدد کی کہ چاس نمازیں کی پانچ کراویں۔ اب بھی وہ حضرات انبیاء مسلمانوں کی اور حضور کے دیہی کی دعائی مدد فرما رہے ہیں۔ اگر یہ مدد نہ ہوا کرتی تو یہ عہد لغو ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں اس عہد کو ظہری طور پر بھی پورا فرمانے کے لئے تشریف لائیں گے۔

عبادت

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں عبادت بھی بہت اہم اور نازک اصطلاح ہے۔ کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف میں بہت کثرت سے آیا ہے اور اس کے معنی میں نہایت باریکی ہے۔ اطاعت، تعظیم، عبادت ان تینوں میں نہایت لطیف فرق ہے۔ بعض لوگ اس نازک فرق کا اعتبار نہیں کرتے۔ ہر تعظیم کو بلکہ ہر عبادت کو عبادت کہہ کر سارے مسلمانوں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی مشرک و کافر کہہ دیتے ہیں۔ اس لئے اس کا مفہوم، اس کا مقصود، بہت غور سے سینے۔

عبادت عبت سے بنا ہے۔ بمعنی بندہ۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں بندہ بننا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ جس سے لازم آتا ہے معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا۔ مفسرین نے اس کی تعریف انتہائی تعظیم بھی کی ہے اور انتہائی عاجزی بھی۔ دونوں تعریفیں

درست ہیں۔ کیونکہ عباد کی انتہائی عاجزی سے معبود کی انتہائی تعظیم لازم ہے۔
اور معبود کی انتہائی تعظیم سے عباد کی انتہائی عاجزی مستلزم۔ انتہائی تعظیم کی حد
یہ ہے کہ معبود کی وہ تعظیم کی جاوے جس سے زیادہ تعظیم ناممکن ہو اور اپنی ایسی
عاجزی کی جاوے جس سے نیچے کوئی حد متصور نہ ہو اس لئے،

عبادت کی شرط یہ ہے کہ بندگی کرنے والا معبود کو الہ اور اپنے کو
اس کا بندہ سمجھے۔ یہ سمجھ کر جو تعظیم بھی اس کی کرے گا عبادت ہوگی۔ اگر اسے
الہ نہیں سمجھتا۔ بلکہ نبی۔ ولی۔ باپ۔ استاد۔ پیر۔ حاکم۔ بادشاہ سمجھ کر تعظیم کرے
تو اس کا نام اطاعت ہوگا۔ توقیر تعظیم، تعجیل ہوگا۔ عبادت نہ ہوگا۔ غرضیکہ اطاعت
و تعظیم تو اللہ تعالیٰ اور بندوں سب کی ہو سکتی ہے۔ لیکن عبادت اللہ تعالیٰ
ہی کی ہو سکتی ہے۔ بندے کی نہیں۔ اگر بندے کی عبادت کی تو شرک ہو گیا۔
اور اگر بندے کی تعظیم کی تو حیسانہ دیا اس کی تعظیم کا حکم۔ کوئی تعظیم کفر ہے جیسے
کنکا۔ جتنا۔ ہونی۔ روانی کی تعظیم۔ کوئی عقلمانیان ہے جیسے پیغمبر کی تعظیم کوئی تعظیم
ثواب ہے کوئی گناہ۔ اسی نے قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا
رب یا اللہ کا ذکر ہے۔ اور اطاعت تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے اور
نبی کا بھی۔ ماں باپ کا بھی۔ حاکم معین۔ فرمانا سے

آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے سوا
کسی کی عبادت نہ کرو اور مل باپ کے ساتھ احسان کرنے
نہیں کہا تھا میں نے اس سے کہہ دیا جی جی
تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
مَا خُلِفَتْ لَهْوُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي
بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ

وَرَبُّكُمْ

میرا اور تمہارا رب ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو

الَّذِي خَلَقَكُمْ

جس نے تمہیں پیدا کیا۔

الَّذِي رَزَقَكُم مِّنْ رَّبِّهِ أَتَايْتِكُمْ

ہم عبادت کریں گے آپ کے الٰہی اور آپ کے باپ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الٰہی علیہم السلام

مُوقَلَّيْهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ

فرما دے کافروں کی تم پر جا کرتے ہوں

مَا تَعْبُدُونَ

پوجا میں نہیں کرتا۔

ان جیسی ساری عبادت کی آیتوں میں صرف اللہ کا ذکر ہوگا۔ لیکن اطاعت و تعظیم میں سب کا ذکر ہوگا۔

عَلَىٰ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت رسول

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

کی اور اپنے میں سے حکم دہندہ کی،

عَلَىٰ وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ

جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے

أَطَاعَ اللَّهَ

اللہ کی فرمانبرداری کی۔

عَلَىٰ دَعَوْتِ رُسُلِهِ وَتُؤْتِي وَاهٍ

نبی کی مدد کرو اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔

عَلَىٰ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ

پس جو ایمان لائے نبی پر اور تعظیم کی

وَنَصَرُوهُ

اللہ کی مدد کی۔

عَلَىٰ وَمَنْ يُعْطِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

قورحی پر میرنگاری ہے۔

غرضیکہ تعظیم و اطاعت بندے کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عبادت صرف اللہ کی

جب عبادت میں یہ شرط ہے کہ الہ جان کر کسی کی تعظیم کرنا۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہ ملائکہ
ہے اس کی پوری تحقیق ہم اللہ کی بحث میں کر چکے کہ اللہ وہ ہے جسے خالق مانا جائے
یا خالق کے برابر۔ برابر ہی خواہ خدا کی اولاد مان کر ہو یا اس کی طرح مستقل مالک، حاکم،
حی، قیوم مان کر یا اللہ تعالیٰ کو اس کا حاجت مند مان کر ہو۔ ایک ہی کام اس عقیدے
سے ہو تو عبادت ہے اور اس عقیدے کے بغیر ہو تو عبادت نہیں۔ دیکھو رب
تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔

پس جب میں انہیں برابر کہل اور ان میں	مَا كَاذًا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
اپنی روح پھونک دیا تو ان کیلئے سجدہ میں جاؤ	رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝
اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر	عَلَّا وَرَفَعَ أَبُوتِهِ عَلَى الْعَرْشِ
اٹھالیا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے	وَحَرَّوْا لَهُ سُجَّدًا ۝

ان آیتوں سے پتہ لگا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام
کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا اور بھی امتوں میں سجدہ کا رواج تھا۔ کہ چھوٹے بڑوں
کو سجدہ کرتے تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا۔

سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ ایک	لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَ
اللہ غالب کو سجدہ کرو۔	اسْجُدُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

اس قسم کی بہت آیتوں میں سجدہ کرنے کو منع فرمایا گیا۔ بلکہ اسے کفر قرار دیا۔
پہلی آیتوں میں سجدہ تعظیمی مراد ہے اور ان آیتوں میں سجدہ تعبدی مراد ہے۔ بندوں
کو تعبدی سجدہ نہ اس سے پہلے کسی دین میں جائز تھا نہ ہمارے اسلام میں جائز ہمیشہ
سے یہ شرک ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلے دینوں میں جائز تھا۔ ہمارے اسلام میں حرام۔

لہذا کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا اب حرام ہے شرک نہیں۔ لیکن سجدہ تعبدی کرنا شرک ہے۔ ایک ہی کام الوہیت کے عقیدے سے شرک ہے۔ اور بغیر عقیدہ الوہیت شرک نہیں۔ مسلمان سنگِ اسود۔ مقامِ ابراہیم، آبِ زمزم کی تعظیم کرتے ہیں۔ مشرک نہیں۔ مگر ہندو بت یا گنگا جل کی تعظیم کرے تو مشرک ہے۔ کیونکہ مومن کا عقیدہ ان چیزوں کی الوہیت کا نہیں اور کفار کا عقیدہ الوہیت کا ہے۔

عبادت کی قسمیں

عبادت بہت طرح کی ہے۔ جانی، مالی، بدنی، وقتی وغیرہ۔ مگر اس کی قسمیں دو ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق براہِ راست رب تعالیٰ سے ہو۔ کسی بندے سے نہ ہو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کہ بندہ ان کاموں سے صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ بندے کی رضا کا اس میں دخل نہیں۔ دوسرے وہ جن کا تعلق بندے سے بھی ہے اور رب تعالیٰ سے بھی۔ یعنی جن بندوں کی اطاعت کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان کی اطاعت خدا کو راضی کرنے کے لئے رب کی عبادت ہے۔ جیسے والدین کی فرمانبرداری، مرشد استاد کی خوشنودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی۔ غرضیکہ کوئی جائز کام ہو۔ اگر اس میں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے۔ تو وہ رب تعالیٰ کی عبادت بن جاتے ہیں۔ اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اپنے بیوی بچوں کو کما کر اس لئے کھلائے۔ کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو کما نا بھی عبادت ہے۔ اور

جو خدا کا رزق اس لئے کھاتے۔ کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا۔ اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور فرض کا ذریعہ ہے تو کھانا بھی عبادت
 ہے۔ اسی لئے عبادتی سبیل اللہ غازی کا کھانا پینا، سونا، جاگنا عبادت ہے۔
 بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔
 قسم ہے ان گھوڑوں کی بوجھتے میں سینے کی
 آواز نکالتے۔

فَالْمُودِيَاتِ ذَرْبًا
 قسم ہے ان گھوڑوں کی تاروں سے لگانے کی
 آواز نکالتے۔

لہذا ماں باپ کو راضی کرنا۔ ان کی اطاعت کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت
 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کرنا اس سرکار کی اطاعت ہے
 اور رب تعالیٰ کی عبادت بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ موجودہ دہائی اس الوہیت
 کی قید سے بے خبر رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو شرک کہہ دیتے ہیں
 ان کے جان عقل میلاد شریف شرک قبروں پر جانا شرک، عید کو سڑیاں پکانا شرک
 فعلین کو بوسہ دینا شرک، گو یا قدم قدم پر شرک ہے۔ اور سبھی مشرکین و کفار
 کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔

اعتراف کسی کو حاجت روا۔ مشکل کشا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔
 اور اس کے سامنے جھکنا بندگی ہے۔ (جواب القرآن فقیرۃ الامیاء)

جواب۔ یہ غلط ہے۔ ہم حکام وقت کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ بہت
 سی مشکلات میں ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کیا یہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حکیم

استاد کی تعظیم کی جاتی ہے کہ ان سے کام لیتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں۔
اعتراف۔ کسی کو مافوق الاسباب متصرف مان کر اس کی تعظیم کرنا عبادت
ہے۔ اور یہ ہی شرک ہے۔

جواب۔ یہ بھی غلط ہے۔ فرشتے مافوق الاسباب تصرف کرتے ہیں۔ یہ جان
نکلتے ہیں۔ ماں کے مریض میں پتے بناتے ہیں۔ بارش برساتے ہیں۔ عذاب الہی
لاتے ہیں۔ یہ سب کفر و شرک کی تعظیم کرنا ان کی عبادت ہے۔ نہیں۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے انگیوں سے پانی کے چٹے باذن اللہ جاری کر دیے۔ چاند پھاڑ ڈالا۔
دوبا سوچ واپس بلایا لنگروں، پتھروں سے کلہ پڑھوایا۔ درختوں جانوروں سے
اپنی گواہی دوائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باذن اللہ مڑے زندہ کئے۔ اندھے
کوڑھی اچھے کئے۔ یہ سارے کام مافوق الاسباب کئے۔ اس لئے ان کی تعظیم کرنا عبادت
ہے۔ برگز نہیں۔ کیونکہ انہیں خدا کے برابر کوئی نہیں مانتا خدا کے برابر مانتا ہی عبادت
کے لئے شرط اول ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے اللہ کے اذن ارادے سے کرتے
ہیں۔ اسی لئے حضرت صلح و حضرت ہود۔ حضرت شعیب، حضرت نوح اور تمام انبیاء
کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو پہلی تبلیغ یہ ہی فرمائی۔

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ	اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے
مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ۔	سوا کوئی اور معبود نہیں۔

یعنی میری اطاعت کرنا تعظیم کرنا۔ توقیر بجا مانا، مجھے تمام قوم سے افضل سمجھنا،
لیکن مجھے خدا یا خدا کی اولاد یا خدا کے برابر یا خدا کو میرا محتاج نہ سمجھنا۔ اور ایسا عقیدہ
رکھ کر میری تعظیم نہ کرنا۔ کیونکہ اس عقیدے سے کسی کی تعظیم و توقیر عبادت ہے۔

اور عبادت خدا کے سوا کسی کی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سچی سمجھ عطا فرماتے۔ اس میں بہت بڑے وگ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔

مِنْ دُونِ اللّٰهِ

قرآن شریف میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تصرف اور مدد کے ساتھ بھی، دلی اور نصیحت کے ساتھ بھی، شہید اور وکیل کے ساتھ بھی، شفیق کے ساتھ بھی، ہدایت، ضلالت کے ساتھ بھی جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر غنی نہیں اور ہم بھی ہر طرح کی آیات گذشتہ مضامین میں پیش کر چکے ہیں۔

اس لفظ دُون کے معنی سوار اور علاوہ ہیں۔ مگر یہ معنی قرآن کی ہر آیت میں درست نہیں ہوتے۔ اگر ہر جگہ اس کے معنی سوار کئے جائیں۔ تو کہیں تو آیات میں سخت تعارض ہوگا۔ اور کہیں قرآن میں صراحتہ جھوٹ لازم آئے گا۔ جس کے دفع کے لئے سخت دشواری ہوگی۔ قرآن کریم میں قائل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (۱) سوار علاوہ (۲) مقابل (۳) اللہ کو چھوڑ کر۔ جہاں سے دُون اللہ عبادت کے ساتھ ہوا ان الفاظ کے ہمراہ آوے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوئے ہوں۔ تو اس کے معنی سوار ہوں گے۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہی اس آیت میں۔

پس نہیں پوجتائیں انہیں جن کو تم پوجتے

ہوئے گئے سوا اور لیکن میں تو اس اللہ کو

مَا فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ

الَّذِي يَتَوَكَّمُ

پوچوں گا جو تمہیں موت دیتا ہے۔

لَا يَعْجُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور پوجتے ہیں وہ کافر اللہ کے سوا انہیں

فَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ

جو نہ انہیں نفع دین نہ نقصان۔

مُحْتَسِرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَرْسِلْهُمْ

جمع کرو ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اور

وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ان کی جن کی پوجا کرتے تھے یہ اللہ کے سوا

اس جیسی بہت سی آیات میں من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں۔ کیونکہ

یہ عبادت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور عبادت غیر خدا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔

قُلْ أَنرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ

فرماؤ کہ تم بتاؤ کہ تمہارے وہ شرکار جن کی

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي

تم پوجا کرتے ہو خدا کے سوا مجھے دکھاؤ

مَاذَا خَلَقُوا (الآیۃ)

کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔

وَقَادَعُوا شَهَادَةَ كُمْ مِنْ دُونِ

اور بلاوا اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا اگر

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

تم سچے ہو۔

لَا أَفْحَسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ

تو کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے

يَتَّقِنُوا عِبَادَتِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَائِي

بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

ان جیسی آیات میں چونکہ دُون کا لفظ تَدْعُونَ اور اَوْلِيَائِ کے ساتھ آیا ہے۔ اور

یہاں تَدْعُونَ کے معنی عبادت ہیں۔ اور اَوْلِيَائِ کے معنی معبود لہذا یہاں بھی دُون بمعنی

علاوہ اللہ سوا ہوگا۔

لیکن جہاں دُون۔ مدویا نصرت یا دوستی کے ساتھ آوے گا تو وہاں اس کے معنی

صرف سوا کے نہ ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے مقابل یا اللہ کو چھوڑ کر ہوں گے۔ یعنی اللہ کے

سوار اللہ کے دشمن۔ اس تفسیر اور معنی میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ جیسے۔

عَلَا أَن لَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا
عَلَا أَمَّا اتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
مَّا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

کہ میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔
کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں
اور اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے
اور نہ مددگار۔

مَّا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
مَّا لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِّن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔

اور وہ اللہ کے مقابل اپنا نہ کوئی دوست
پائیں گے اور نہ مددگار۔
مومن۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست
نہ بنائیں۔

عَلَا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا
عَلَا وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ
مِن أَوْلِيَاءَ

اور جو شیطان کو دوست بنائے خدا کو
چھوڑ کر وہ کھلے ہوئے گھاٹے میں پڑ گیا۔
اور نہیں ہے ان کافروں کے لئے اللہ کے
مقابل کوئی مددگار۔

اُن جیسی تمام اُن آیتوں میں جہاں مدد۔ نصرت۔ ولایت دوستی وغیرہ کے ساتھ لفظ
دُون آیا ہے۔ ان میں اس کے معنی صرف سوار یا علاوہ کے نہیں بلکہ وہ سوا مراد ہے
جو رب تعالیٰ کا دشمن یا مقابل ہے۔ لہذا اس دُون کے معنی مقابل کرنا نہایت موزوں
ہے۔ جن مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے ان مقامات میں سوا ترجمہ کیا ہے۔ انکی
مراد بھی سوا سے ایسے ہی سوا مراد ہیں۔ اس دُون کی تفسیر یہ آیات ہیں۔

عَلَا وَإِن يَتَّخِذْ لَكُمْ فُتْنًا فَإِن يَتَّخِذْ لَكُمْ فُتْنًا فَإِن يَتَّخِذْ لَكُمْ فُتْنًا
اِنَّ اَللّٰهَ يَكْفِيْكُمْ فُتْنًا

اور اگر میں تمہیں رسوا کرے تو کون ہے

يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ -

جو پھر تمہاری مدد کرے -

مَا قُلْنَا مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ

تم فرماؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے

مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ

بچائے اگر ارادہ کرے رب تمہارے لئے

أَرَادَ بِكُمْ وَحْمَةً وَلَا يَجِدُ دُونَ

بائی کا اور ارادہ کرے مہربانی کا اور وہ

لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيْسَ لَهُمْ دُونُ

اللہ کے مقابل کوئی نہ دوست پائینگے نہ مددگار

أَمْرٌ لَهُمُ الرِّهْمَةُ تَنْصُرُهُمْ مِنْ دُونِنَا

کیا انکے کچھ ایسے خدا میں جو انہیں ہم سے بچالیں

ان آیات نے تفسیر فرمادی کہ جہاں مدد یا دوستی کے ساتھ فقط دُون آئے گا۔

وہاں مقابل اور رب کو چھوڑ کر معنی دے گا۔ نہ کہ صرف سوار یا علاوہ کے۔

نیز اگر اس جگہ دُون کے معنی سوار کئے جائیں۔ تو آیات میں تعارض بھی ہوگا۔

کیونکہ مثلاً یہاں تو فرمایا گیا۔ رب کے سوار تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ اور

جو آیات ولی کی بحث میں پیش کی گئیں۔ وہاں فرمایا گیا۔ کہ تمہارا ولی اللہ اور رسول

اور نیک مومنین ہیں۔ یا تمہارے ولی فرشتے ہیں یا فرمایا گیا۔ کہ اسے مولیٰ اپنی

طرف سے ہمارے مددگار فرما۔ اس تعارض کا اٹھانا بہت مشکل ہوگا۔

نیز اگر ان آیات میں دُون کے معنی سوار کئے جائیں تو عقل کے باطل خلاف

ہوگا اور رب کا کلام معاذ اللہ جھوٹا ہوگا۔ مثلاً یہاں فرمایا گیا۔ کہ أَمْرٌ اتَّخَذُوا مِنْ

دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ انہوں نے خدا کے سوا سفارشی بنا لئے۔ سفارشی تو خدا کے

سوا ہی ہوگا۔ خدا تو سفارشی ہو سکتا ہی نہیں۔ یا فرمایا گیا۔ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي

وَكِيلًا۔ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنادو۔ حالانکہ دن رات وکیل بنایا جاتا ہے اب

وکیل کے معنی کی توجہ میں کرو۔ اور شفعا کے متعلق بحث کرتے پھر۔ لیکن اگر یہاں

دُن کے معنی مقابل کر لئے جائیں۔ تو کلام نہایت صاف ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ کوئی سفارشی ہے نہ وکیل نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار نہ کوئی دوست جو کوئی جو کچھ ہے۔ وہ رب تعالیٰ کے ارادہ اور اسی کے حکم سے ہے۔ لہذا جہاں بندوں سے ولایت حمایت مدد و دوستی کی نفی ہے۔ وہاں رب تعالیٰ کے مقابل ہو کر ہے کہ رب تعالیٰ چاہے ہلاک کرنا اور یہ مدد کر کے بچالیں اور جہاں ان چیزوں کا بندوں کے لئے ثبوت ہے۔ وہاں اذن الہی سے مدد نصرت وغیرہ ہے۔

اعتراف۔ ان آیات میں مَن دُون اللہ سے اللہ کے سوا ہی مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ کے سوا غائبانہ مافوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہی عقیدہ شرک ہے۔ جن آیتوں میں اللہ کے بندوں کی مدد اور ولایت کا ثبوت ہے۔ وہاں حاضرین زندوں کی اسباب غائبانہ مدد مراد ہے (جو اہل قرآن)۔

جواب۔ یہ توجیہ بالکل غلط ہے۔ چند وجہوں سے ایک یہ کہ نفی مدد کی آیتوں میں کوئی قید نہیں ہے۔ مطلق ہیں۔ تم نے اپنے جیب سے اس میں تین قیدی لگائیں غائبانہ۔ مافوق الاسباب، مردوں کی مدد۔ قرآن کی آیت خبر واحد سے بھی مقید نہیں ہو سکتی۔ اور تم صرف اپنے گمان دہم سے مقید کر رہے ہو۔ اور اگر دُن کو بمعنی مقابل لیا جائے۔ تو کوئی قید لگانی نہیں پڑتی۔ دوسرے یہ کہ تمہاری یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے۔ قرآن کی مذکورہ بالا آیات نے بتایا۔ کہ یہاں دُن بمعنی مقابل ہے۔ لہذا تمہاری یہ تفسیر تحریف ہے۔ تفسیر نہیں۔ تیسرے یہ کہ ان قیدوں کے باوجود آیت درست نہیں ہوتی۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے بیٹھے ہوئے حضرت سادہ کی مافوق الاسباب مدد فرمادی۔ کہ انہیں

دشمن کی خفیہ تدبیر سے مطلع فرمادیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی مافوق الاسباب دوسے مدد فرمادی۔ کہ اپنی قمیض کے ذریعہ باذن پر مددگار ان کی آنکھیں روشن فرمادیں۔ اور ظاہر ہے کہ قمیض آنکھ کی شفا کا سبب نہیں۔ لہذا یہ مدد مافوق الاسباب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد ہماری مافوق الاسباب یہ مدد کی کہ پچاس ناندوں کی پانچ کرا دیں۔ اس قسم کی سینکڑوں مددیں ہیں۔ جو اللہ کے پیاروں نے غائبانہ مافوق الاسباب فرمائیں۔ تمہاری اس تفسیر کی دوسے سبب شرک جو گئیں۔ غرضیکہ تمہاری یہ تفسیر درست نہیں ہو سکتی چوتھے یہ کہ تم اپنی قیدوں پر خود قائم نہ رہو گے۔ اچھا بتاؤ۔ اگر غائبانہ امداد تو منع ہے۔ کیا حاضرانہ امداد جائز ہے۔ تو بتاؤ کسی زندہ ولی سے اس کے پاس جا کر فرزند مانگنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر حضور سے جنت مانگنا اور زرخ سے پناہ مانگنا جائز ہے۔ تم اسے بھی شرک کہتے ہو۔ تو تمہاری یہ قیدیں خود تمہارے مذہب کے خلاف ہیں بہر حال یہ قیود مائل ہیں۔ ان آیات میں دوں بمعنی مقابل ہے +

نذر و نسیان

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ نذر کے لغوی معنی میں ڈرانا یا ڈر سنانا۔ شرعی معنی میں غیر لازم عبادت کو اپنے پر لازم کر لینا۔ عرفی معنی میں نذرانہ دہیہ قرآن کریم میں یہ لفظ ان تینوں معانی میں استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجاؤ تجوی
میںے والا۔ ڈر سنانے والا۔

نہیں ہے کوئی جماعت مگر گزرے ان
میں ڈرانے والے۔

کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے
جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے
اور تمہیں اس دن کے ٹٹنے سے ڈراتے۔
اور ڈرایا میں نے تم کو بھر پوری ہوئی آگ سے،
ہم نے قرآن شریف اتارا برکت والی رات
میں۔ ہم میں ڈرانے والے۔

۱۰۱ اِنَّا اَمْرٌ سَلَمْتُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا

۱۰۲ مَلَا وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيهَا
نَذِيرٌ

۱۰۳ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰیٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَ
كُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا۔

۱۰۴ وَاَنْذَرْتَكُمْ نَارًا تَلْقٰوْنَ۔

۱۰۵ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَادٍ ۚ
۱۰۶ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ۔

ان جیسی بہت سی آیات میں نذر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مجبیٰ ڈرانا و حکمانا
اس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی آیا ہے۔ اور انبیاء کرام کے لئے بھی
اور علماء دین کے لئے بھی یہ لفظ شرعی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ
فرماتا ہے۔

۱۰۷ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ ثَقَفَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ
مِنْ نَّذِرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ۔

۱۰۸ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا
فِي بَطْنِيْ مُحْتَضِرًا فَتَقَبَّلْ
مِنْیْ۔

جو کچھ تم خرچ کرو یا نذر مانو کوئی نذر اللہ
اُسے جانتا ہے۔

اے میرے رب میں نے نذر مانی تیرے
لئے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے
آراؤ۔ پس قبول فرما مجھ سے۔

وَالْيَوْمَ نَوَاتِلُ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْيَمِّ الْمَوْتَرِ
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ -

چاہیے کہ یہ لوگ اپنی تدریس پوری کریں
اور پرانے گھر کا طوف کریں۔

عَلَىٰ أَنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
فَلَوْلَا أَكْثَمَ الْيَوْمَ نَسِيًّا

میں نے اللہ کے لئے روزے کی نذرمانی ہے۔ پس آج کسی سے کلام نہ کروں گی۔

ان جیسی آیات میں مذہب سے شرعی معنی مراد ہیں یعنی منت ماننا اور غیر ضروری عبادت کو لازم کر لینا یہ نذر عبادت ہے۔ اس لئے خدا کے سوا کسی بندے کے لئے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کسی بندے کی نذر مانتا ہے تو مشرک ہے۔ کیونکہ غیر خدا کی عبادت شرک ہے۔

چونکہ عبادت میں شرط یہ ہے کہ معبود کو اللہ یعنی خدا یا خدا کے برابر مانا جائے۔ اس لئے اس نذر میں بھی یہی قید ہوگی۔ کہ کسی کو خدا یا خدا کے برابر مان کر نذر مانی جائے۔ اگر نذر کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ جس کی نذر مانی اسے محض بندہ سمجھتا ہے۔ تو وہ شرعی نذر نہیں۔ اسی لئے فقہاء نے اس نذر میں تقرب کی قید لگائی۔ تقرب کے معنی عبادت ہیں۔

یہ بھی خیال رہے۔ کہ اگر کوئی کسی بندے کے نام پر شرعی نذر کرے۔
یعنی اس کی الٰہیت کا قائل ہو کہ اس کی منت مانے۔ تو اگرچہ یہ شخص مشرک ہوگا۔
اور اس کا یہ کام حرام ہوگا۔ مگر وہ چیز حلال رہے گی۔ اس پیر کو حرام جاننا سخت
غلطی ہے اور قرآن کریم کے خلاف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَلَّمَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ
وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ

نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور
نہ وہیلہ اور نہ حمام یہ مشرکین اللہ پر

كَفَرُوا بِتَقْوَى اللَّهِ عَلَى الْكُذِبِ - | جھوٹ گھڑتے ہیں ۔

کفار عرب ان چار قسم کے جانور و سیدہ حرام وغیرہ کو اپنے بتوں کے نام کی نذر کرتے تھے۔ اور انہیں کھانا حرام جانتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید فرمادی اور فرمایا کہ یہ حلال ہیں۔ جیسے آجکل ہندوؤں کے پھوڑے ہوئے سانڈھ حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرد اور کھاؤ۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا
ثُمَّ قَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
وَهَذَا لِلشُّرَكَائِ
ثُمَّ قَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ
حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ
بِزَعْمِهِمْ۔

اور ٹھیکرایا ان کافروں نے اللہ کا اس
کھیتی اور جانوروں میں ایک حصہ پھر
کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اپنے
خیال پر اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔
اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی
منع ہے اسے نہ کھائے مگر وہ جسے
بسم چاہیں ۔

ان آیات سے معلوم ہوا۔ کہ کفار عرب اپنے جانوروں کھیتوں میں بتوں کی تدریس لیتے تھے۔ اور کچھ حصہ بتوں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے۔ پھر انہیں کھانا یا تو بالکل حرام جانتے تھے۔ جیسے بحیرہ سائبہ جانور اور دیا ان کے کھانے میں پابندی لگاتے تھے۔ کہ مرد کھائیں۔ عورتیں نہ کھائیں۔ فلاں کھائے۔ فلاں نہ کھائے۔ ان دونوں سرگتوں کی رب نے تردید ان آیات میں فرمادی۔

وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَصْنَفُ الْبَیِّنَاتِ
الْكُذِبُ هَذَا حِلٌّ وَهَذَا حَرَامٌ

اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے
سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔

فرماد کہ بھلا دیکھو تو جو اللہ نے تمہارا رزق
آمارا۔ تم نے اس میں کچھ حلال بنایا
کچھ حرام۔

فرماد کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو
اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی
اور مستحق رزق۔

ان کافروں نے حرام سمجھ لیا اسے جو اللہ
انہیں رزق دیا اللہ پر بھوٹ باندھتے ہوئے

اے مسلمانو! کھادہ ستھری چیزیں جو تم
تمہیں رزق دیں اور اللہ کا شکر کرو۔

اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

اور تمہارا کیا حال ہے کہ نہیں کھاتے اس
میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔

اللہ نے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے
گوشت کو اور اس جانور کو جو غیر خدا کے نام پر
ذبح کیا جائے تم پر حرام فرمایا۔

بیشک نقصان میں ہے وہ جنہوں نے اپنی
اولاد کو ناوانی اور جہالت سے قتل کر ڈالا اور

اللہ کے دیتے ہوئے رزق کو حرام کر لیا۔

۱۰ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ
حَرَامًا وَحَلَالًا۔

۱۱ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ۔

۱۲ وَحَرَّمَ مَوَآءِزَ قُرْهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاءً
عَلَى اللَّهِ۔

۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا زَكَّيْكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُعْبُدُونَهُ۔

۱۴ وَمَا كُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ
أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

۱۵ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ
الدَّمَ وَنَحْمَ الْخَيْزِ بِرَدِّ مَا أَهْلُ
بَيْتٍ يَغْيِرُ اللَّهُ۔

۱۶ وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ تَتَّبَعُوا
أُولَٰئِكَ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَحَرَّمَ مَوَآءِزَ قُرْهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاءً

عَلَى اللَّهِ -

اللہ پر تہمت لگاتے ہوئے -

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار عرب کے اس عقیدے کی پُر زور تردید فرمائی کہ جس جانور اور میں کھیتی وغیرہ کو بت کے نام پر لگایا جاوے - وہ حرام ہو جاتا ہے فرمایا تم اللہ پر تہمت لگاتے ہو - اللہ نے یہ چیزیں حرام نہ کیں - تم کیوں حرام جانتے ہو - جس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے نام کی نذر ماننا شرک تھا - اور ان کا یہ فعل سخت جرم تھا - مگر اس چیز کو حلال ٹھیرایا اس کے حرام جاننے پر عقاب کیا - اسے حلال رزق اور طیب روزی فرمایا - ان بتوں کے نام پر پھوٹے ہوئے جانوروں کے متعلق حکم فرمایا - کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو - اور کھاؤ - کافروں کی باتوں میں نہ آؤ - ایسے ہی آج بھی جس چیز کو غیر خدا کے نام پر مشرعی طور پر نذر کر دیا جائے - وہ بھی حلال طیب ہے اگرچہ یہ نذر شرک سے -

نذر کے تفسیر سے معنی عربی ہیں - یعنی کسی بزرگ کو کوئی چیز ہدیہ، نذرانہ، تحفہ پیش کرنا یا پیش کرنے کی نیت کرنا، کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا - تو حضور غوث پاک کے نام کی دیگ پکاؤں گا - یعنی دیگ بھر کھانا خیرات کروں گا اللہ کے لئے اور ثواب اس کا سرکار بغداد کی روح شریف کو نذرانہ کروں گا - یہ بالکل جائز ہے - صحابہ کرام نے ایسی نذریں بارگاہ رسالت میں مالی اور پیش کی ہیں اور حضور نے قبول فرمائی ہیں - نہ یہ کلام حرام نہ چیز حرام - اسی کو عوام کی اصطلاح میں نیاز کہتے ہیں - بعض نذرانہ - اس کا قرآن شریف میں بھی ثبوت ہے احادیث صحیحہ میں بھی وہی ثبوت قائل فرماتا ہے -

کچھ گاؤں والے وہ ہیں - جو اللہ اور

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُوْهِدُ

قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور جو تیری
کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول
سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں
یقیناً ان کے لئے باعث قرب ہے اللہ
جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔
بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِتَّخِذَ
مَا يُفْقِدُ قَرَبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ
صَلَوَاتِ الرَّسُولِ اِلَّا اِنَّهَا
قَرَبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ
اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

اس آیت میں بتایا کہ مومنین اپنے سداقہ میں دو نیتیں کرتے ہیں۔ ایک اللہ
کی تعویذ اور اس کی عبادت۔ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا اور خود
حضور کا خوش ہونا۔ یہ ہی فاتحہ بزرگان دینے والے ان کی نذر ماننے والے کا
مقصد ہوتا ہے کہ خیرات اللہ کے لئے ہو اور ثواب اس بزرگ کے لئے۔ تاکہ
ان کی روح خوش ہو کہ ہمیں دعا کرے۔ اسی لئے عوام کہتے ہیں۔ نذر اللہ نیاز
سین۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے
بجھرت واپس تشریف لائے۔ تو ایک لہکی نے عرض کیا۔

حضور میں نے منت مانی تھی۔ کہ اگر
اللہ آپ کو بخیریت واپس لائے۔ تو
میں آپ کے سامنے من بجاؤں اور کاؤں
سرکار نے فرمایا۔

اگر تم نے نذر مانی ہے۔ تو بجاؤ
ورنہ نہیں۔

يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ
اِنْ رَدَكَ اللّٰهُ صَالِحًا اَنْ اَضْرِبَ
بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْذِّفِّ وَاتَّقَتْنِي بِهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتَ نَذَرْتَ
فَاَصْبَحِي وَالْاَفْلَاحَ۔ (مشکوٰۃ باب مناقب)

اس حدیث میں لفظ نذر اسی نذرانہ کے معنی میں ہے نہ کہ شرعی نذر۔ کیونکہ گانا بجانا عبادت نہیں۔ صرف اپنے سرور و خوشی کا نذرانہ پیش کرنا مقصود تھا۔ جو سرکار میں قبول فرمایا گیا۔ یہ عرفی نذر ہے جو ایک صحابیہ مانتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پورے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

اسی مشکوٰۃ کے حاشیہ میں بحوالہ علا علی قاری ہے۔ وَإِنْ كَانَ التَّوَدُّعُ بِمُقَدَّمَةِ الشَّرِيفِ نَفْسُهُ قُرْبَةً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا عبادت غرضکہ اس قسم کی عرفی نذریں عوام و خواص میں عام طور پر مروج ہیں۔ استاد۔ ماں۔ باپ۔ شیخ سے عرض کرتے ہیں۔ کہ یہ نقدی آپ کی نذر ہے اسے شرک کہنا انتہاء جہ کی بیوقوفی ہے۔

خاتم البین

لفظ خاتم ختم سے بنا ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں تمام کرنا۔ ختم کرنا۔ بند کرنا۔ کیونکہ مہر یا تو مضمون کے آخر پر لگتی ہے۔ جس سے مضمون بند ہو جاتا ہے۔ یا پارسل بند ہونے پر لگتی ہے۔ جب نہ کوئی شے اس میں داخل ہو سکے نہ اس سے خارج۔ اسی سے تمام ہونے کو ختم کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اللَّهُ تَعَالَىٰ نَعَىٰ الْكَافِرِ دُونَ الْوَدِّ
كَانُوا عَلَىٰ مَهْرٍ كَادِي -

لَا خَافَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ
عَلَىٰ سَمْعِهِمْ -

۷۱ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اقْوَامِهِمْ

وَتَكَلِّمُنَا اٰیِدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ

اَزْجُلْهَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

۷۲ اِنْ يَشَاءَ اللّٰهُ يُخَتِّمُ عَلٰی

قَلْبِكَ -

۷۳ وَيُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ

خِتَامُهُ مِسْكٌ -

آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے

اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور انکے

پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے -

تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر رحمت

و حفاظت کی مہر لگا دے -

نہاری شراب پلائے جائیں گے جو

مہر کی ہوئی ہے اسکی مہر مشک پر ہے -

ان جیسی تمام آیتوں میں ختم بمعنی مہر استعمال فرمایا گیا ہے نہ جب کفار کے دل و کان پر

مہر لگ گئی تو نہ باہر سے وہاں ایمان داخل ہو - نہ وہاں سے کفر باہر نکلے - یوں ہی

جنت میں شرابا پھورا ایسے برتنوں سے پلائی جائے گی جن پر حفاظت کے لئے مہر ہے

تاکہ کوئی توڑ کر نہ باہر سے کوئی آمیزش کر سکے - نہ اندر سے کچھ نکال سکے - سب تقاضے

فرماتا ہے -

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ

رِّجَالِكُمْ وَاَكْبَرُ ذٰلِكُمْ تَسْوُوْلُ اللّٰهِ

وَحَاقَتِ النَّبِيَّيْنِ -

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے

باپ نہیں - لیکن اللہ کے رسول میں اور

سب نبیوں میں پھلے -

اس جگہ خاتم عرفی معنی میں استعمال ہوا - یعنی آخری اور پھلا - لہذا اب حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے - اس معنی کی تائید حسب ذیل آیات سے

ہوتی ہے - اور ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے - کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں

آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر

۷۴ اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي -

مَا تَمَّ حَآؤُكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقِ

لِمَا مَعَكُمْ لَتَوْ مِثْنُ

بِهِ فَلَتَصُونَهُ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ -

عَلَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى

هَؤُلَاءِ شَهِيدًا -

دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی -

پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ

رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو

تم سب نبی ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں ان

سے پہلے مائے رسول گزر چکے -

تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ

لائیگی - اور اے محبوب ان سب پر گواہ

وہ جہان لائیں گے -

ان آیتوں سے تین باتیں معلوم ہوئیں - ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے - اور دین کے مکمل ہو چکنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں - دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں - کسی نبی کی بشارت یا خوشخبری نہیں دیتے - اور پہلے نبی کی تصدیق ہوتی ہے - آئندہ کی بشارت - اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا - تو اس کے بشیر بھی ہوتے - تیسرے یہ کہ آپ سارے پیغمبروں اور ان کی امتوں پر گواہ ہیں - لیکن کوئی نبی حضور کا گواہ یا حضور کی امت کا گواہ نہیں - جس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں - چوتھے یہ کہ سارے نبی آپ سے پہلے گزر چکے - کوئی باقی نہیں رہا -

اعتراف - خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں سے افضل جیسے کہا کرتے ہیں فلاں شخص خاتم الشعرا یا خاتم المحدثین ہے - اس کے معنی یہ نہیں ہیں - کہ شاعروں

یا محدثوں میں آخری شاعر یا آخری محدث ہے۔ بلکہ محدثوں میں افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ اَنْتَ خَاتِمُ الْمُهَاجِرِیْنَ تم مہاجرین میں خاتم یعنی افضل ہو نہ یہ معنی کہ آخری مہاجر ہو۔ کیونکہ ہجرت تو قیامت تک جاری رہے گی لہذا آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ ہاں آپ سب سے افضل ہیں اور خاتم النبیین کے معنی یہی ہیں۔

جواب خاتم ختم سے بنا ہے۔ جس کے معنی افضل نہیں در نہ ختم اللہ عَلَیْکُمْ بِہِمْز کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ نے کافروں کے دل افضل کر دیے۔ جب ختم میں افضلیت کے معنی نہیں۔ تو خاتم میں جو اس سے مشتق ہے۔ یہ معنی کہاں سے آگئے۔ لوگوں کا کسی کو خاتم الشعراء کہنا مبالغہ ہوتا ہے۔ گویا اب اس شان کا شاعر نہ آوے گا۔ کہا کرتے ہیں فلاں پر شعر کوئی ختم ہو گئی۔ رب تعالیٰ کا کلام مبالغہ اور جھوٹ سے پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان مہاجرین میں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرت ہجرت کی۔ آخری مہاجر ہیں۔ کیونکہ ان کی ہجرت فتح مکہ کے دن ہوئی۔ جس کے بعد یہ ہجرت بند ہو گئی۔ لہذا وہاں بھی خاتم آخر کے معنی میں ہیں۔ سرکار نے فرمایا۔ لَا هِجْرَ بَعْدَ الْيَوْمِ۔ آج کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہ ہوگی۔ اگر وہاں خاتم کے معنی افضل ہوں۔ تو لازم آئے گا۔ کہ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو جائیں۔ کیونکہ حضور بھی مہاجر ہیں۔

اعترض اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آپ کے بعد آویں گے۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہ چاہیئے؟

جواب۔ آخری نبی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے زمانہ یا آپ کے بعد کوئی

نبی باقی نہ رہے۔ آخری اولاد کے معنی یہ ہیں۔ کہ پھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ نہ یہ کہ پچھلے سب مر جادیں نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اب نبوت کی حیثیت سے نہ ہوگا۔ بلکہ حضور کے امتی کی حیثیت سے۔ یعنی وہ اپنے وقت کے نبی ہیں اور اس وقت کے امتی۔ جسے کوئی جج دوسرے جج کی کچہری میں گواہی دینے کے لئے جادے۔ تو وہ اگرچہ اپنے علاقہ میں جج ہے۔ مگر اس علاقہ میں گواہ۔ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ میں ان کے دین کی نصرت و مدد کرنے تشریف لادیں گے۔

نوٹ ضروری: جب ختم معنی مہر ہوتا ہے تو اس کے بعد علی ضرور ہوتا ہے۔ خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ جیسے کہ ہمارے پیش کردہ آیات سے ظاہر ہے اور جب ختم معنی آخر ہونا یا تمام کرنا ہوگا۔ تو علی کی ضرورت نہیں۔ خاتم النبیین میں علی نہ ظاہر ہے نہ پوشیدہ۔ لہذا یہاں آخری نبی مراد ہیں۔

نوٹ ضروری: خاتم النبیین کے معنی آخری نبی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور اس پر امت کا اجماع رہا۔ اب آخری زمانہ میں مولوی محمد قاسم دیوبندی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے نئے معنی ایجاد کئے۔ یعنی اصلی نبی، افضل نبی اور ان اجماعی معنی کا انکار کیا۔ اسی لئے ان دونوں پر عرب و عجم کے علماء نے فتویٰ کفر دیا۔ اور جیسے قرآن مجید کے الفاظ کا انکار کفر ہے۔ ویسے ہی اس کے اجماعی معنی کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اَقِمْوُ الصَّلٰوۃَ وَ اَتُوا اللہَ کَوۡفًا۔ پر میرا ایمان ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ مگر صلوٰۃ کے معنی نماز نہیں بلکہ اس کے معنی دعا ہیں۔ ہاں نماز بھی اس معنی میں داخل ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی صدقہ واجبہ نہیں۔ بلکہ اس کے

معنی پاکی ہے۔ ہاں صدقہ و خیرات بھی اس میں داخل ہے تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ اگرچہ وہ قرآن کے لفظوں کا انکار نہیں کرتا۔ مگر متواتر معنی کا انکار کرتا ہے۔ اس صورت میں خواہ نماز کو فرض ہی مانے۔ مگر جب قرآن میں السلوۃ کے معنی نماز نہیں کرتا۔ تو وہ کافر ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات کو ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور نبی ہیں۔ رسول ہیں۔ شفیع المذنبین ہیں۔ اور رحمت اللعالمین ہیں۔ ایسے ہی آپ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نانا ضروری ہے۔ اور نبوت کے وہی معنی ہیں۔ جو مسلمان مانتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو خاتم النبیین اسی معنی سے ماننا ضروری ہے۔ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نیز جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں إِلَهٌ نکرہ ہے۔ نفی کے بعد تو معنی یہ ہے۔ کہ خدا کے سوا کسی طرح کا کوئی معبود نہیں۔ نہ اصلی نہ نقلی نہ بردی نہ مراقی نہ مذاقی۔ ایسے ہی لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں نبی نکرہ نفی کے بعد ہے جس کے معنی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا نبی۔ اصلی، نقلی، بردی وغیرہ آنا ایسا ہی ناممکن ہے۔ جیسا دوسرا الہ ہونا۔ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان بھی مانے، وہ بھی کافر ہے۔ لہذا دیوبندی اور قادیانی اس ختم نبوت کے انکار کی دہرے دونوں مرتد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ! اگر ایسا ایمان لائیں جیسا تمہارا ایمان ہے۔ تو ہدایت پا جائیں گے، اور صحابہ نے حضور کے بعد کوئی نبی نہ مانا۔ لہذا نبی ماننا اگر ہی ہے۔

دو شرایب

قواعد قرآنیہ

پہلے باب میں معلوم ہو چکا کہ قرآن شریف میں ایک لفظ چند معنی میں آتا ہے۔ ہر مقام پر لفظ کے وہی معنی کرنا چاہئیں۔ جو اس جگہ مناسب ہوں۔ اب ہم وہ قاعدے بیان کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہو جائے کہ لفظ کے معنی معلوم کرنے کے قاعدے کیا ہیں۔ کیسے معلوم کریں۔ کہ یہاں فلاں معنی ہیں۔ ان قواعد کو بغور مطالعہ کرو۔ تاکہ ترجمہ قرآن میں غلطی واقع نہ ہو۔

قاعدہ نمبر ۱

الف۔ جب وحی کی نسبت نبی کی طرف ہوگی۔ تو اس کے معنی ہوں گے رب تعالیٰ کا بذریعہ فرشتہ پیغمبر سے کلام فرمانا۔ یعنی وحی الہی عرفی۔

ب۔ جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگا دل میں ڈالنا۔ خیال پیدا کر دینا۔ الف کی مثال ان آیات میں ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الرَّسُولَ حَتّٰی یَاْخُذَ بِکُمُ الْوَحْیَ الَّذِیْ یُنَزِّلُ مِنَ رَبِّکُمْ ۚ فَاُولٰٓئِکَ یُحِبُّوْنَ اِلٰهَکُمْ وَرِیْضَکُمْ وَیُخْبِرُکُمْ بِالْکَلِمَاتِ الَّتِیْ تَخْرُجُ مِنْ فَمِّکُمْ ۚ فَاُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَکُمْ اَمْرٌ شَیْءٌ ۚ فَاُولٰٓئِکَ یُحِبُّوْنَ اِلٰهَکُمْ وَرِیْضَکُمْ وَیُخْبِرُکُمْ بِالْکَلِمَاتِ الَّتِیْ تَخْرُجُ مِنْ فَمِّکُمْ ۚ فَاُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَکُمْ اَمْرٌ شَیْءٌ ۚ

مقی نوح اور ان کے بعد واپس پیغمبروں کی طرف

اِنَّا اَوْحٰیْنَا اِلَیْکَ کَمَا اَوْحٰیْنَا اِلَیْ نُوْحٍ وَالتَّوْحٰیثِیْنَ مِنْۢ بَعْدِہٖ۔

اور وحی کی گمشدگی نوح کی طرف کی طرف کہ اب
ایمان نہ لائے گا مگر وہ جو ایسا
ہو چکے :-

وَاذْهَبِي إِلَىٰ نُوْحٍ اِنَّهُ لَنْ
يُؤْمِنَ مِنْ تَوْبِكَ اِلَّا مَنْ
قَدْ اٰمَنَ -

ان جیسی حدیث آیتوں میں وحی سے مراد ہے وحی ربانی جو پیغمبرِ صل پر آتی ہے
بلکہ مثال یہ آیات ہیں -

اور تمہارے رب کے شہد کی گئی کے
دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں مگر بنا اور
دھنوں میں اور چھتوں میں -

وَاذْهَبِي رَبِّكَ إِلَى النَّخْلِ اَنْ
اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ
مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ -

اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے
دلوں میں ڈالتا ہے -

وَلَقَدْ اَنزَلْنَاهُ
اِلَىٰ اَدْنٰى هٰؤُلَاءِ -

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل
میں ڈال دیا - کہ انہیں دھڑکاؤ -

وَاذْهَبْنَا اِلَىٰ اَمْرِ مُوسٰى اَنْ
اَرْضٰى رَبَّهُ -

ان آیتوں میں چونکہ وحی کی نسبت شہد کی گئی یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں یا شیطان
کی طرف ہے اور یہ سب نبی نہیں - اس لیے یہاں وحی نبوت مراد نہ ہوگی بلکہ فقط دل میں
ڈال دینا مراد ہوگا - کبھی وحی اس کلام کو بھی کہا جاتا ہے جو نبی سے بلا واسطہ فرشتہ ہو
جیسے اس آیت میں ہے -

پس ہر گتہ محبوب و دکانوں کے فاصلہ
پر اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی کی :-

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى
فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهِ مَا اَوْحٰى -

معراج کی بات قرب خاص کے موقع پر جب فرشتہ کا واسطہ نہ رہا تھا - جو رب

تعالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمکلامی ہوئی۔ اسے وحی فرمایا گیا۔

قاعدہ نمبر (۲)

(الف) جب عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد مخلوق عابد یا بندہ ہوتا ہے۔

(ب) جب عبد کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی خادم نوکر ہوں گے۔

الف کی مثال ان آیات میں ہے:-

پاک ہے وہ جو اپنے بندہ خاص کو
راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ
تک لے گیا۔

سَبَّحَنَ الَّذِي اسْمٰى بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى
الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى۔

ع وَ اِذْ كُنَّا عِبْدًا نَّآ اِيُّوْبَ۔

ہمارے بندے ایوب کا ذکر فرمایا۔
میرے خاص بندوں پر اسے ابلیس تیرا غلبہ ہوگا

ع اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

ان تمام آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لئے
یہاں عبد کے معنی بندہ عابد ہوں گے۔

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

اور نکاح کرو ان میں سے انکا جو بے نکاح
ہوں اور اپنے لائق غلاموں اور لونڈیوں کا۔

ع وَ اَتْمِكِحُوا الْاَيَّامِ مِّنْكُمْ وَ
الصَّالِحِيْنَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَّاؤَكُمْ

فرماؤ کہ اسے میرے وہ غلامو جنہوں نے

ع قُلْ يَّآ عِبَادِيْ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ -
 زیادتی کی اپنی جانوں پر، مت ناامید
 ہوا اللہ کی رحمت سے۔

ان آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت بندوں کی طرف ہے۔ اس لئے اس کے
 معنی مخلوق نہ ہوں گے۔ بلکہ خادم، غلام ہوں گے۔ لہذا عبد النبی اور عبد الرسول
 کے معنی ہیں نبی کا خادم،

قاعدہ نمبر (۳)

(الف) جب رب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے حقیقی پالنے
 والا یعنی اللہ تعالیٰ۔

(ب) جب کسی بندے کو رب کہا جاوے۔ تو اس کے معنی ہوں گے مرتی مجس
 پرورش کرنے والا۔

الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

عَلَىٰ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 ساری حمدیں اللہ کیلئے ہیں جو جہاں کا رب ہے
 عَالَمُكُمْ وَرَبُّ آبَاءِكُمْ
 وہ اللہ تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ
 الْأَوَّلِينَ ۝
 دادوں کا رب ہے۔

عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝
 فراموشی میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی
 ان آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا لہذا اس سے مراد حقیقی پالنے
 والا ہے۔

(ب) کی مثال ان آیتوں میں ہے۔

۱ اِذْ جِئَ إِلَى رَبِّكَ فَأَسْأَلُ مَا بَالَ
النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْتَ
أَيْدِيَهُنَّ۔

اپنے مربی (بادشاہ) کی طرف لوٹ جا
پھر اس سے پوچھ کر کیا حال ہے ان عورتوں کا
جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔

۲ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي
أَحْسَنُ مَثْوًى۔

فرمایا یوسف نے اللہ کی پناہ وہ بادشاہ
میرا سب سے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔

ان آیتوں میں چونکہ بندوں کو رب کہا گیا ہے۔ اس لئے اس کے معنی مربی
اور پرورش کرنے والا ہیں۔

قاعدہ نمبر (۴)

الف جب ضلال کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی گمراہ ہونگے۔

ب جب ضلال کی نسبت نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی وارفتہ محبت یا
راہ سے فدا واقف ہوں گے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

۱ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۝

جسے خدا گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں

۲ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ

ان کا راستہ نہ چلا جن پر غضب ہوا

لَا الضَّالِّينَ ۝

نہ گمراہ ہوں گا۔

۳ وَمَنْ يُضِلْ فَلَئِنْ تَجِدَ لَهُ

جسے رب گمراہ کر دے تم اس کے لئے

وَلِيًّا مُمْسِكًا۔

مادی مدبیر نہ پاؤ گے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں چونکہ ضلال کا تعلق نبی سے نہیں غیر نبی سے ہے

تو اس کے معنی میں گمراہی خواہ کفر ہو یا شرک یا کوئی اور گمراہی۔ سب اس میں داخل ہوں گے۔

رب کی مثالیں۔

مَا وَجَدَكَ ضَالًّا

فَقَدَّاهُ ۝

مَا قَالُوا اتَّالَهُ إِنَّكَ لَنَجِي

ضَلَّالِكَ الْقَدِيمِ ۝

مَا قَالُوا فَعَلْتُمَا إِذَا دَأَانَا مِنَ

الضَّالِّينَ ۝

اے محبوب رب نے تمہیں اپنی محبت

میں دل فرستہ پایا تو اپنی راہ دیدی۔

وہ فرزند ان یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ کہ خدا

کی قسم تم تو اپنی پرانی خود فحاشی میں ہو۔

فرمایا موسیٰ نے کہ میں نے قطعی کو مارنے کا

کام جب کیا تھا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔

یعنی دجانتا تھا۔ کہ گنہگار نے سے قطعی مر جائے گا۔ ان جیسی تمام آیتوں میں

ضلال کے معنی گمراہی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نبی ایک آن کے لئے گمراہ نہیں ہوتے۔

رب فرماتا ہے۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا

غَوَىٰ ۝

لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا يَكُنِي

رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

وسلم نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔

حضرت ثعلب نے فرمایا کہ مجھ میں گمراہی

نہیں لیکن میں اب عالمین کی طرف سے رسول ہوں

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ نبی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آیت ۲ میں لکھ بتا رہا

ہے کہ نبوت اور گمراہی جمع نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ نمبر (۵)

(الف) مکر یا خداع کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی دھوکہ یا فریب نہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ عیب ہیں۔ بلکہ اس کے معنی ہوں گے دھوکے کی سزا دینا، یا خفیہ تدبیر کرنا۔

(ب) جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو مکر کے معنی دھوکہ، مکاری، دغا بازی اور خداع کے معنی فریب ہوں گے۔ ان دونوں کی مثالیں یہ ہیں۔

وہ اللہ کو دھوکا دیا چاہتے ہیں اور رب انہیں سزا دیگا۔ یا رب ان پر خفیہ تدبیر فرمائے گا۔ منافقین دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو اللہ نہیں دھوکا دیتے مگر اپنی جانوں پر۔ منافقوں نے مکر کیا اور اللہ نے انکے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تمام تدبیریں کرینوالوں میں بہتر ہے

لَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
عَلَىٰ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
مَكْرُومًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
الْمَا كَرِيْمٌ ۝

ان تمام آیتوں میں جہاں مکر یا خداع کا فاعل کفار ہیں۔ اس سے مراد دھوکا فریب ہے اور جہاں اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے۔ وہاں مراد یا تو مکر کی سزا ہے۔ یا خفیہ تدبیر۔

قاعدہ نمبر (۶)

(الف) جب تقویٰ کی نسبت رب کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد ڈرنا ہوگا۔

(ب) جب تقویٰ کی نسبت آگ یا کفر یا گناہ کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد

بچنا ہوگا۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ بِمَا
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
وَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ ۝

اے لوگو! اور اپنے اس رب سے جس
نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا
تاکہ تم پر میزگار ہو جاؤ۔

اور پھر اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی
اور پتھر ہیں۔

پہلے اتقوا کے معنی ڈرنا ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور
دوسرے اتقوا کے معنی بچنا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد آگ کا ذکر ہے۔

قاعدہ نمبر (۷)

مِنْ دُونِ اللَّهِ

(الف) جب مِنْ دُونِ اللہ عبادت کے ساتھ آوے تو اس کے معنی ہوں گے
اللہ کے سوا۔

(ب) جب مِنْ دُونِ اللہ مدد، نصرت، ولایت، دُعا، معنی پکارتا کے ساتھ
آوے۔ تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے مقابل یعنی اللہ کے سوا وہ لوگ جو
اللہ کے مقابل ہیں۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

مَا اٰتٰكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ حَسْبُ جَهَنَّمَ

مَا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

ۛ اِنْ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا

تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اٰخٰذًا

تم اور وہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوا
پوجتے ہو وہ ذبح کا ایندھن ہیں۔

اور جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پوجے

بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو تم خدا کے ساتھ

کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں من دُونِ اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں۔ کیونکہ اللہ کے
سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔

(ب) کی مثال یہ آیات ہیں۔

ۛ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ

دَلٰیلٍ وَلَا نَصِيْرٍ

ۛ اَمْ اُرَاهُمُ الْاِلٰهَةَ تَمَنَعَهُمْ

مِنْ دُوْنِنَا

اور تمہارا اللہ کے مقابل نہ کوئی دوست

ہے اور نہ مددگار۔

کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو تمہارے

مقابل انہیں بچائیں۔

ۛ اِنْ لَا تَتَّخِذُوْا اٰمِيْنَ دُوْنِيْ وَكِيْلًا

ۛ اَمْ اَتَّخِذُوْا اٰمِيْنَ دُوْنِ اللّٰهِ شَفَعًا

میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

بلکہ بنائے انہوں نے اللہ کے مقابل حمایتی

ان جیسی تمام آیتوں میں من دُونِ اللہ سے مراد اللہ کے مقابل ہوگا۔ معنی اللہ

کے مقابل تمہارا کوئی مددگار، ناصر، سفارشی، وکیل نہیں جو رب سے مقابلہ کر سکے

تمہیں اس کے عذاب سے بچائے۔ اگر ان آیات میں اس کے معنی اللہ کے سوا

کئے گئے یعنی خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو ان آیتوں سے تعارض ہوگا جی

میں بندوں کو مددگار بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے باب میں گذر چکا۔ اس معنی کی

ناتیدان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے پہلے

عَلَا مَنْ ذَا الَّذِي يَصِفُكُمْ مِنْ

اگر وہ تمہاری برائی چاہے۔

اللَّهُ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا

اور اگر تمہیں رب مسو کرے۔ تو کون

عَلَا ذَا الَّذِي يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔

يَنْصُوكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

ان آیتوں نے بتایا۔ کہ کوئی بندہ رب کے خلاف ہو کر اس کے مقابل رب سے

کسی دہر پہلے کسی کی مدد کر کے ہاں اس کے ارادے، اس کے اذن سے بندے ولی بھی

ہیں۔ شفیع بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ کیسل بھی ہیں۔

قاعدہ نمبر (۸)

ولی

(الف) جب ولی رب کے مقابل آدمی تو اس سے مراد معبود یا مالک حقیقی

ہے۔ اور ایسا ولی اختیار کرنا شرک و کفر ہے۔

(ب) جب ولی رب کے مقابل نہ ہو۔ تو اس سے مراد دوست یا مددگار

قریب وغیرہ ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

کیا کافر نے سمجھ رکھا ہے کہ میرے

عَلَا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ

بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی
معبود بنایا کٹھن کی طرح ہے جس
نے گھر بنایا۔

۷۱ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا۔

بے شک وہ جنہوں نے اللہ کے سوا
کوئی معبود بنالیا۔

۷۲ اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِهِ اَوْلِيَاءَ

ان جیسی آیتوں میں ولی معنی معبود ہے یا مالک حقیقی۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

تہارا دوست یا مددگار اللہ اور اس کا
رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے
میں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔

۷۳ اَلَمْ اَوْفِّكُمْ اللّٰهُ دَرَسُوْلَهٗ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَرِءُوْا زَكٰوٰةً وَهُمْ
سٰكِنُوْنَ۔

پس ہمارے لئے اپنی طرف سے ولی
بنادے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے
مددگار مقرر فرمادے۔

۷۴ فَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا وَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيْرًا۔

ان جیسی آیات میں ولی سے مراد معبود نہیں۔ بلکہ دوست یا مددگار وغیرہ
مراد ہیں۔ کیونکہ یہاں رب کے مقابل ولی نہیں فرمایا گیا ہے۔ اس کی پوری تحقیق
پہلے باب میں ولی کے بیان میں گذر چکی ہے۔

قاعدہ نمبر (۹)

(الف) جب دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا کا فاعل کافر ہو۔ یا دعا پر رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو۔ یا دعا کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے کافر، مشرک، گمراہ فرمایا ہو۔ تو دعا سے مراد عبادت پوجنا وغیرہ ہوگا۔ نہ کہ محض پکارنا یا بلانا۔

(ب) جب دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو وہاں اُس کے معنی پکارنا۔ پوجنا، دعا مانگنا ہوگا۔ حسب موقعہ معنی کئے جائیں گے۔
(الف) کی مثال یہ ہے۔

۱ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ	اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے۔ جو خدا کے سوا ایسوں کو پوجے جو اس کی قیامت تک نہ سنیں۔
۲ إِنَّ الْمُسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۚ	بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔
۳ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ ۚ	وہ ہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اسے پوجو۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی پوجنا ہیں۔ پکارنا یا بلانا نہیں۔ معنی یہ ہوں گے۔ کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کو نہ پکارو یا نہ بلاؤ۔

دوسری مثال یہ آیات ہیں۔

۱ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ	اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے
-----------------------------------	-------------------------------

خَفِيَّةٌ -

مَا أُجِيبَ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دَعَانِ -

پوشیدہ -

دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں

جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں -

ان جیسی آیات میں دعا سے مراد دعا مانگنا بھی ہو سکتا ہے - اور پوچھنا بھی،
پکارنا بھی - ایک ہی لفظ مختلف موقعوں پر مختلف معانی میں ہوتا ہے - اگر بے موقع
معنی کئے جائیں - تو کبھی کفر لازم آجاتا ہے اس کی تحقیق پہلے باب میں دعا کے
بیان میں گذر چکی -

قاعدہ نمبر (۱۰)

(الف) جب شرک کا مقابلہ ایمان سے ہوگا تو شرک سے مراد کفر ہوگا -
(ب) جب شرک کا مقابلہ اعمال سے ہوگا تو مشرک سے مراد مشرکوں کا
کام ہوگا نہ کہ کفر -

(الف) کی مثال یہ ہے -

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا -

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

لِمَنْ يَشَاءُ -

مومن غلام مشرک یعنی کافر سے بہتر ہے
مشرک یعنی کسی کافر سے نکاح نہ کرو یہاں
تک کہ وہ ایمان لے آئیں -

بے شک اللہ مشرک کو نہ بخشنے کا
اس کے سوا جسے چاہے بخش
دے گا -

ان تمام آیتوں میں شرک سے مراد کفر ہے۔ کیوں کہ مومنہ کا کسی کافر مرد سے نکاح جائز نہیں۔ کوئی کفر جس پر انسان مرد جاوے بخشنا نہ جاوے گا۔ مومن ہر کافر سے بہتر ہے۔ اگر یہاں شرک کے معنی صرف بت پرستی کیا جاوے تو غلط ہوگا۔

رب کی مثال یہ ہے۔

لَا تَقْرَأُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْشَرِكِينَ۔ | نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔

اس آیت میں اور اس حدیث میں مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہی مراد ہیں۔ کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں، کافروں کا سا کام ہے۔ کیوں کہ نماز نہ پڑھنا گناہ تو ہے۔ کفر یا شرک نہیں۔

قاعدہ نمبر (۱۱)

(الف) جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ آوے تو اس کے معنی رحمت یا دعاء رحمت ہوں گے یا نماز جنازہ۔

(ب) جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ نہ آوے۔ تو صلوٰۃ کے معنی نماز ہوں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

لَا هُوَ الْغَنِيُّ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ۔ | وہ اللہ وہ ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے

احاس کے فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں۔

عَلَوْصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ | آپ اُنکے لئے دعا کریں۔ آپ کا دعا ان کے

سَكُنْ لَهُمْ -

دل کا چین ہے -

ع۲ وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ

ان منافقوں میں سے کسی پر نہ آپ نماز جنازہ

أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ -

پڑھیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں -

ع۳ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود

عَلَى النَّبِيِّ -

پیغمبر میں نبی پر -

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد عیا رحمت یا نماز جنازہ ہی مراد ہوگا

کیونکہ ان میں صلوٰۃ کے بعد علی آ رہا ہے -

رب کی مثال یہ ہے -

ع۴ وَ أَتِمُّو الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ -

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو -

ع۵ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے

كِتَابًا مَوْضُوعًا -

مطابق واجب ہے -

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے - کیونکہ یہاں صلوٰۃ سے علی کا

تعلق نہیں - دوسری آیت میں اگرچہ علی ہے - مگر علی کا تعلق کتابا سے ہے ، نہ کہ

صلوٰۃ سے - لہذا یہاں بھی مراد نماز ہی ہے

قاعدہ نمبر (۱۲)

مردوں کا سننا

جب قرآن شریف میں مڑے ، اندھے ، بہرے ، گونگے - قبر والے کیسافہ

نہ لوٹنے دے، نہ ہدایت پانے نہ سنانے وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ تو ان لفظوں سے مراد کافر ہوں گے۔ یعنی دل کے مردے۔ دل کے اندھے وغیرہ عام مردے وغیرہ مراد نہ ہوں گے۔ اور ان کے نہ سنانے سے مراد ان کا ہدایت نہ پانا ہوگا۔ نہ کہ واقع میں نہ سنا۔ اور ان آیات کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ آپ ان دل کے مردے، اندھے، بہرے کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ جس سے وہ ہدایت پر آجادیں۔ یہ مطلب نہ ہوگا۔ کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مثال یہ ہے۔

لَا تَسْمِعُ الْبُكْمَ عُصْفَىٰ فَهْمٌ لَا
يُوجَعُونَ۔

یہ کافر بہرے، گولے، اندھے ہیں پس وہ نہ لوٹیں گے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ
الضُّمَّةَ الدُّعَاءَ۔

تم ان مردوں (کافروں) کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بہکا ہوا ہے۔

یہ آیات قرآن شریف میں بہت جگہ آئی ہیں اور ان سب میں مردوں، اندھوں، بہروں سے مراد کفار ہی ہیں نہ کہ ظاہری آنکھوں کے اندھے اور بے جان مردے۔ ان آیات کی تفسیر ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ
الضُّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا دُلُّوا
مَذْبُوحِينَ ۚ وَكَأَنتَ بِهَدًى

بیشک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو جب پھرین پٹھو دیکھو۔ تم اندھوں کو ہدایت کرنے والے ہو۔

النَّمِي عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تُنْعَمَ إِلَّا
مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ
نہیں سنا سکتے تم مگر ان کو جو ہماری آیتوں پر
ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں ۔
اس آیت میں مروے اور اندھے بہرے کا مقابلہ مومن سے کیا گیا ہے ۔
جس سے معلوم ہوا کہ مرووں سے مراد کافر ہیں ۔

۵ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
إِذَا نُهُوا عَنْهُ وَتُرُوهُمُ
عَمًى أُولَٰئِكَ يَبْذَلُونَ مِنْ
مَتْنٍ بَعِيدٍ
اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں
میں ٹینٹ ہیں اور وہ ان پر اندھا پن
ہے ۔ گویا وہ دور جگہ سے پکارے
جا رہے ہیں ۔

اس آیت نے بتایا کہ کافر گویا اندھا بہرا ہے ۔

۶ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَأَصْبَحُوا عُمْى أَبْصَارُهُمْ
اس آیت سے معلوم ہوا کہ لعنت سے آدمی
دل کا اندھا بہرا ۔
یہ کفار وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی
پس انہیں بہرا کر دیا اور انکی آنکھوں کو اندھا کر دیا ۔

۷ مَا دَأْسُ مَنْ أَرْسَدًا قَبْلَكَ
مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ
الرَّحْمَنِ الرَّهْمَةِ يُعْبَدُونَ
جو رسول تم نے آپ سے پہلے بھیجے ، ان
سے پوچھے کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور
معبود بنائے ہیں جنکی پوجا کی جاوے ؟

اس آیت نے بتایا کہ اللہ کے پیارے بندے وفات کے بعد سنتے بھی
ہیں ۔ اور جواب بھی دیتے ہیں ۔ اگر گزشتہ وفات یافتہ پیغمبر حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا کلام نہ سنتے ۔ یا جواب نہ دیتے ۔ تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی تھے ۔

مردوں کے سُننے کی اور آیات بھی ہیں جو پہلے باب میں دُعا کے معنی میں بیان کی جا چکیں۔

ہماری ان مذکورہ آیتوں نے بتا دیا کہ جہاں مردوں کے سُننے سنانے کی نفی کی گئی ہے۔ وہاں مردوں سے مراد کافر ہیں۔ ان آیتوں سے یہ ثابت کرنا کہ مردے سُننے نہیں۔ بالکل جہالت ہے۔ ورنہ الحقیقت میں حضور کو سلام اور قبرستان میں مردوں کو سلام نہ کرنا یا جانا۔ کیونکہ نہ سُننے والے کو سلام کرنا منع ہے۔ اسی لئے سوتے ہوئے کو سلام نہیں کر سکتے۔

قاعدہ نمبر (۱۳)

جب مومن کو ایمان کا حکم دیا جائے یا نبی کو تقویٰ کا حکم ہو تو اس سے مراد ایمان اور تقویٰ پر قائم رہنا ہوگا۔ کیونکہ وہاں ایمان و تقویٰ تو پہلے ہی موجود ہے۔ اور تحصیل حاصل محال ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔

۱۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا۔	۱۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔
۲۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ۔	۲۔ اے نبی اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرے جاؤ۔
۳۔ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔	۳۔ اے مومنو اللہ و رسول پر ایمان لاؤ یعنی ایمان قائم رہو۔

ان جیسی تمام آیات میں ایمان و تقویٰ پر استقامت مراد ہے۔ تاکہ ترجمہ درست ہو۔ نیز مسلمانوں کو احکام عمل کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام اس لئے دیئے جاتے ہیں۔ تاکہ وہ عمل کرائیں۔ جیسے جہاز کے مسافر یا راترنے کے لئے جہاز میں سوار ہوتے ہیں۔ اور کپتان پار اتارنے کے لئے

دہاں بیٹھتا ہے۔ اسی لئے مسافر کریہ دے کر اور کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔

قاعدہ نمبر (۱۴)

(الف) جب خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد پیدا کرنا ہوگی۔ یعنی نیست کو ہست کرنا۔

(ب) جب خلق کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگی بنانا۔ گودھنا (الف) کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

اللہ نے پیدا کیا موت زندگی تاکہ تمہارا
امتحان کرے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔

۲۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کا
جاننے والا ہے۔

۳۔ خَدَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے والوں کو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں خلق کے معنی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

۱۔ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

میں نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنانا ہوں
تمہارے لئے مٹی سے پرندہ کی شکل۔

۲۔ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ اَنْفَا

تم خدا کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور مجھوت
مکھوتے ہو۔

۴. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ۵

میں بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے
بہتر بنانے والا ہے ۔

قاعدہ نمبر (۱۵)

الف، حکم، گواہی، دکالت، حساب لینا، مالک ہونا۔ ان چیزوں کو جہاں
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وہاں حقیقی، دائمی،
مستقل مراد ہوگا۔ مثلاً کہا جاوے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔
یا خدا کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ تو مراد حقیقی دائمی مالک و مستقل وکیل ہے۔
ب، جب ان چیزوں کو بندوں کی طرف نسبت کیا جاوے۔ تو ان سے مراد
عارضی، عطائی، مجازی ہوں گے۔

الف، کی مثال یہ ہے۔

۱۔ اِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ	نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔
۲۔ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا	اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔
۳۔ اَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِيْ وَكِيلًا	میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔
۴۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا	آپ کا رب کافی وکیل ہے۔
۵۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا	ہم نے آپ کو ان کافروں پر وکیل بنا کر نہ بھیجا۔
۶۔ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ	آپ ان کافروں پر وکیل نہیں۔
۷۔ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا	اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔
۸۔ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا	صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں وہ چیزیں

فِي الْأَرْضِ -

جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔

وَاتَّخَذُوا دُكْيَلًا -

اور اللہ تعالیٰ ہی کو وکیل بناؤ۔

ان جیسی ساری آیتوں میں حقیقی مالک حقیقی دلیل حقیقی گواہ، حقیقی حساب

لینے والا امر اوہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی حاکم نہیں۔

کوئی حقیقی مالک، حقیقی وکیل، حقیقی گواہ جیسے کہ سکندر نامے میں ہے۔

پناہ طلبندی و پستی تویی

بمہر نیست اند آنچه ہستی تویی

رب کی مثال ان آیات میں ہے۔

۱۰ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

اور اگر تم خائف ہو دو بیوی کی مخالفت کا اندیشہ

فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ

کرو تو ایک حکم پہنچ خاوند والوں کی طرف سے

حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِمَا -

اور دوسرے حکم پہنچ عورت والوں کی طرف سے بھیجو

۱۱ وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت

فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ -

فیصلہ کرو۔ تو انصاف کیساتھ کرو۔

۱۲ فَلَا دِرْهَنَ بَكَ لِرَءَاكُم مِّنْ حَتَّى

پس آپ کے سب کی قسم یہ لوگ مومن نہ ہونگے بہا

يُحْكَمُوا فِيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ -

کہ آپ کو اپنے اختلافات میں حاکم مان لیں۔

۱۳ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناخن نہ

بِالْبَاطِلِ وَتُدْرُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ -

کھاؤ اور نہ حاکم کے پاس احکام مقدمہ لیجاؤ۔

۱۴ هَذِهِ آيَاتُ الَّذِينَ هُمْ عَدْلٌ مِنْكُمْ

اور اپنے میں سے دو پر سبز کاروں کو گواہ

۱۵ أَكْفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

بناؤ آج تو اپنے پر خود ہی کافی حساب

حَسْبِيَ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْوَأَسْتَشْهِدُ زَائِدَةً مِنْ
مَنْ رَجَا إِلَيْكُمْوَشَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

لینے والا ہے

اور حرام میں تم پر شوہر والی عورتیں سوا ان کے
جن کے تم مالک ہو۔اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ
بنالو۔تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے
کسی کو موت آوے وصیت کرتے وقت
تو تم میں سے دو معتبر شخص ہیں۔

ان جیسے تمام آیتوں میں عارضی، غیر مستقل، عطائی ملکیت گواہی، وکالت،
حکومت، حساب لینا، بندوں کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے بندے
مجازی طور پر حاکم ہیں، وکیل ہیں، گواہ ہیں۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ جیسے
سمیع، بصیر، رحیم وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ہی سنے والا دیکھنے والا ہے۔ اور بندوں کی صفتیں
یہ ہیں۔ فرماتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو سنے والا، دیکھنے والا
بنادیا۔ اللہ کا سنا دیکھنا دائمی غیر محدود، مستقل ذاتی ہے اور بندوں کا دیکھنا سنا،
زندہ ہونا عارضی، محدود، عطائی، غیر مستقل ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ کا نام بھی
علی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کا نام بھی علی ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی صفت ہے مَوْلَانَا اَنْتَ مَوْلَانَا۔ اور غلاموں کو مولینا صاحب کہا جاتا ہے مگر
اللہ کا علی یا مولیٰ ہونا اور طرح کا ہے اور بندوں کا علی اور مولیٰ ہونا کچھ اور قسم کا۔ یہ

فرق ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر (۱۶)

الف، جہاں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جاوے یا اس کی بندوں سے نفی کی جاوے تو اس علم غیب سے ذاتی، دائمی جمیع علوم غیبیہ قدیمی مراد ہوگا۔
 جبکہ جہاں علم غیب بندوں کے لئے ثابت کیا جاوے یا کسی نبی کا قول قرآن میں نقل کیا جاوے کہ فلاں پیغمبر نے فرمایا۔ کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وہاں مجازی مراد عطائی علم غیب مراد ہوگا۔ جیسا کہ قاعدہ نمبر ۱۵ میں دیگر صفات کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔

الف (۱) مثال یہ ہے۔

تم فرمادو کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا

اس رب کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کلمے کی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔

اور اگر میں چاہتا ہوں تو لوگوں کو

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَارِضُ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ۔

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
 إِلَّا هُوَ۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
 تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
 بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَا تُسْكَرُونَ مِنَ الْخَيْرِ۔ | حج کر لیتا۔

ان جیسی تمام آیات میں علم غیب ذاتی یا قدیمی یا مستقل مراد ہے۔ اس کی نفی بندوں سے کی جا رہی ہے۔
ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔

قرآن ان پر ہیز کاروں کا ہادی ہے جو غیب ایمان
لائیں (ظاہر ہے کہ غیب ایمان جان کر ہی ہوگا،
اللہ غیب کا جاننے والا ہے پس نہیں مطلع
کرنا اپنے غیب پر کسی کو سوار پسندیدہ
رسول کے۔

۲۔ عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى
غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى
مِنْ رَسُولٍ۔

اور سکھایا آپ کو وہ جو آپ جانتے
تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

۳۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ
كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
۴۔ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۵

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں
میں اللہ کی طرف سے وہ جو آپ نہیں جانتے۔
اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں جو تم اپنے گھروں
میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

۵۔ وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا
تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں
ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئے گا کہ
میں اس کی تعبیر اسکے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ
ان ملکوں میں سے ہے جو میرے لیے مجھے سکھایا ہے۔

۶۔ قَالَ لَا يَأْتِيَكُمُ طَعَامٌ مِّنْ رَبِّكَ إِلَّا
أَنبَأْتُكُمْ بِمَا فِي بُيُوتِكُمْ قَبْلَ
أَن يَأْتِيَكُمُ ذَلِكَم مِّمَّا
عَلَّمْتَنِي بِرَبِّي۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ | اور وہ نبی غیب بتانے پر تخیل نہیں ۛ

ان جیسی تمام آیتوں میں علم غیب عطائی غیر مستقل حادث، عارضی مراد ہے۔ کیونکہ یہ علم غیب بندہ کی صفت ہے۔ جب بندہ خود غیر مستقل اور حادث ہے۔ تو اس کی تمام صفات بھی ایسی ہی ہوں گی۔

قاعدہ نمبر (۱۱)

(الف) جن آیتوں میں شفاعت کی نفی ہے وہاں یا تو دھونس کی شفاعت مراد ہے۔ یا کفار کے لیے شفاعت یا بتوں کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جبراً شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ یا کافروں کی شفاعت نہیں یا بت شفع نہیں۔

(ب) جہاں قرآن شریف میں شفاعت کا ثبوت ہے۔ وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لئے محبت والی شفاعت بالاذن مراد ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے بندے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے محبوبیت کی بنا پر بخشوا میں گے۔ الف کی مثال یہ ہے۔

وہ قیامت کا دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ دوستی نہ شفاعت۔

يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی جان دوسرے کو بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں۔ اور اسے کوئی شفاعت نفع دے اور نہ

وَأَنْتُمْ أَيُّومًا لَا تَنْجِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

فَمَا تَشْفَعُ لَهُمْ شَفَاعَةُ
الشَّافِعِينَ -

۴ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
۵ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاسِبٍ وَلَا
شَفِيعٍ يُطْلَعُ -

۶ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

۷ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا شَفِيعٍ -

ان کی مدد ہو۔

پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے
والوں کی شفاعت۔

کیا کافروں نے اللہ کے مقابل شفاشی بنا لیے
اور ظالموں کا نہ کوئی دوست، نہ کوئی
سفارشی جس کا کہا جانا جائے۔

شفاعت کا اختیار نہیں سواہ ان کے
جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ جو حق
کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

اور نہ ظالموں کا کوئی دوست ہے نہ سفارشی

ان جیسی تمام آیتوں میں کفار کی شفاعت، بتوں کی شفاعت، جبری شفاعت
کا انکار ہے۔ ان آیتوں کو نبیوں و پیغمبروں کی شفاعت سے کوئی
تعلق نہیں۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

۸ وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكُنَ لَهُمْ -

۹ مِنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ -

۱۰ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا

اور آپ انہیں دعا میں بیشک آپ کی
دعا ان کے دل کا چین ہے۔

وہ کون ہے جو رب کے نزدیک اس کی
بے اجازت شفاعت کرے۔

لوگ شفاعت کے مالک نہیں سواہ

ان کے جنہوں نے رب کے نزدیک عہد کیا
یہ حضرات نہ شفاعت کریں گے مگر اس کی
جس سے رب راضی ہوا (مومن کی)
شفاعت دفع نہ دے گی مگر ان کو جس کے
لئے رب نے اجازت دی اور اس کے
کلام سے رب راضی ہوا۔

مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
امْرَأَتْنِي بِهِمْ۔
وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ
أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ
لَهُ قَوْلًا۔

ان جیسی بہت سی آیتوں میں مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جو اللہ کے پیارے
بندے کریں گے تاکہ آیات میں تعارض نہ ہو۔

نوٹ ضروری۔ جس حدیث میں ارشاد ہے کہ سنت چھوڑنے والا شفاعت
سے محروم ہے۔ اس سے بلندی درجات کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اس کے
درجے بلند نہ کرے جائیں گے۔ کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ گناہ کبیرہ والوں
کے لئے شفاعت ہے۔ یعنی بخشش کی شفاعت۔ نیز بعض روایات میں ہے
کہ زکوٰۃ نہ دینے والے اپنے جانور اور مال کندھے پر لادے ہوئے حاضر بارگاہ نبوی
ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں۔ مگر انہیں شفاعت سے منع کر دیا جائیگا۔
اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ جو زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے تھے۔ اور کافر کی شفاعت
نہیں۔ جیسے خلافت صدیقی میں بعض لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے یا مراد ہے شفاعت
نہ کرنا نہ کہ نہ کر سکرنا۔ اس کا بہت خیال چاہیے۔ یہاں بہت دھوکا لگتا ہے۔

قاعدہ نمبر (۱۸)

(الف) جب غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا جاوے، یا پکارنے والوں کی برائی بیان ہو تو اس پکارنے سے مراد معبود سمجھ کر پکارنا ہے۔ یعنی پوجنا۔

(ب) جہاں غیر خدا کو پکارنے کا حکم ہے یا اس پکارنے پر ناراضی کا اظہار نہ ہو۔ تو اس سے مراد بلانا یا پکارنا ہی ہوگا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

عَلَا وَمَنْ أَضَلَّ مَتَّعْنِ يَدْعُوا | اور اس سے زیادہ کمرہ کون ہے جو خدا
مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ کے سوا پوجے

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا | اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔
ان جیسی صدہا آیاتوں میں دعا کے معنی پوسنا ہے یعنی معبود سمجھ کر پکارنا نہ کہ محض پکارنا۔

ب کی مثال ان آیات میں ہے

عَلَا وَادْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ | اللہ کے سوا جس کو طاقت رکھتے
دُونِ اللَّهِ۔ ہو بلا لو۔

عَلَا وَادْعُواهُمْ كَدَبَآءِ هُمْ۔ | پکارو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے

ان جیسی صدہا آیات میں دعا کے معنی پکارنا یا بلانا ہے۔ اس کی پوری تحقیق پہلے باب میں دعا کی بحث میں گذر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر (۱۹)

(الف) جب غیر خدا کو ولی بنانے سے منع کیا جائے یا ولی ماننے والوں پر نافرمانی

اور عتاب جو یا ایسے کو مشرک کافر کہا جائے تو دلی سے مراد معبود۔ یا رب کے مقابل مددگار ہوگا۔ یا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت میں کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔ (رب) جب غیر خدا کو دلی بنانے کا حکم دیا جاوے یا اس پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو تو دلی سے مراد دوست، مددگار باذن اللہ یا قریب ہوگا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔	وَالظَّالِمُونَ مَا لَكُمْ مِنْ دَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
اللہ کے مقابل تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔	وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

ان جیسی سندھا آیتوں میں اللہ کے مقابل مددگار مراد ہے۔ ایسا مددگار ماننا لاف ہے۔ رب کی مثال ان آیات میں ہے۔

تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔	إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
ہمارے لئے اپنی طرف سے دوست بنا اور ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار بناؤ۔	فَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

ان جیسی بیشمار آیتوں میں اللہ کے اذن سے مددگار مراد ہیں۔ اس کی پوری تفصیل پہلے باب میں ولی کی بحث میں گذر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر (۲۰)

(الف) جہاں وسیلہ کا انکار ہے۔ وہاں بتوں کا وسیلہ یا کفار کے لئے وسیلہ مراد ہے۔ یا وہ وسیلہ مراد ہے۔ جس کی پوجا پاٹ کی جاوے۔

(ب) جہاں وسیلہ کا ثبوت ہے۔ وہاں رب کے پیاروں کا وسیلہ یا مومنوں کے لئے وسیلہ مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تعارض واقع نہ ہو۔

الف کی مثال یہ ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُغْفِرَ لَنَا
إِلَى اللَّهِ مَرُفَعِي۔

نہیں پوجتے ہیں ہم ان بتوں کو مگر اس لئے
تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔

اس سے معلوم ہوا۔ کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں۔ خدا
رسی کا وسیلہ سمجھ کر پوجتے تھے۔ یعنی ان کے شرک کی وجہ وہ تھے۔ ایک دشمنان
خدا کو اس تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنا۔ دوسرے انہیں پوجنا۔ صرف وسیلہ اختیار کرنے
کی وجہ سے مشرک نہ ہوئے

ب کی مثال یہ ہے۔

عَلَّوْا أَتَبْعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔

مَا وَلَوْ أُنْثَاهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

جَاءُواكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْوَسْوَ

لَوْجِدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔

اس رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے

آپ کے حضور آجا دیں پھر خدا سے معافی

مانگیں اور رسول بھی ان کے لئے دعا مغفرت

کریں تو اللہ کو توبہ قبول کر نیوالا مہربان پا دیں

وَيُزَكِّیْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ۔

اور وہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں اور
انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔

مَا قُلْ يَتَوَتَّىٰ كُم مَّلَكُ الْمَوْتِ
الَّذِیْ دَکَّلَ بِکُمْ۔

فرماؤ کہ تمہیں موت دے گا وہ موت کا
فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں وسیلہ کا ثبوت ہے مگر وہی وسیلہ مراد ہے جو
اللہ کے اذن اور اجازت سے اس کا پیارا بندہ رب تک پہنچائے۔

نوٹ ضروری :- وسیلہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے۔ کیونکہ سارے
کام موت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وسیلہ پکڑنا موت، قبر، حشر، ہر جگہ ضروری ہے
کہ حضور کے نام پر موت ہو۔ قبر میں ان کے نام پر کامیابی ہو۔ حشر میں ان کے
طفیل نجات ہو۔ نیز اور اعمال کی ضرورت صرف انسانوں کو ہے۔ مگر وسیلہ
کی ضرورت ہر مخلوق کو۔ دیکھو کعبہ معظمہ حضور کے وسیلہ کے بغیر قید نہ بنا۔ اور حضور
کے ہاتھوں کے بغیر بتوں کی گندگی سے پاک نہ ہو سکا۔ وسیلہ کا انکار اسلام کے
بڑے اہم مسئلہ کا انکار ہے۔

قاعدہ نمبر (۲۱)

(الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ انسان کو صرف اپنے عمل ہی کام
آویں گے۔ یا فرمایا گیا ہے کہ نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جو خود کرے۔ اس
سے مراد بدنی فرض عبادتیں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ قابل اعتماد اپنے اعمال ہیں
کسی کے بھیجنے کا یقین نہیں۔

رب جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ دوسروں کی نیکی اپنے کام آتی ہے۔
اس سے مراد اعمال کا ثواب ہے یا مصیبت دور ہونا یا دوسرے بلند ہونا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

نہیں ہے انسان کیلئے مگر وہ جو کوشش کرے
اس نفس کیلئے مفید ہیں وہ عمل جو خود کرے
اور اس کو مضر ہیں وہ گناہ جو خود کرے !

لَا تَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اٰخِذَتْ

ان دونوں آیتوں کا منشا یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے فرض نماز نہیں
پڑھ سکتا۔ فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ان آیتوں میں اسی لئے سعی اور کسب کا
ذکر ہے یا منشا یہ ہے۔ کہ اپنی ملکیت انہی عملوں پر ہے جو خود کر لئے جاویں۔
کیا خبر کوئی دوسرا ثواب بھیجے یا نہ بھیجے۔ اس کے بھروسہ پر خود غافل رہنا بیوقوفی
ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

حضرت خضر نے فرمایا۔ کہ اس دیوار کے
نیچے دو یتیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ
نیک تھا۔ پس تمہارے رب نے چاہا
کہ یہ بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں۔

لَا دَّكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ
أَبُوهُمَا صَالِحًا فَإِذَا دَرَبْتُ
أَنْ يَبْلُغَا أَشَدَّ هَمًّا فَيَسْتَخْرِجَا
كَخَزَنَاهُمَا

اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے
ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے
ان کی اولاد اُن سے عادی اور ان کے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ
ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ

عَمَلِهِمْ قَبْلِ شَيْءٍ۔ | عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا۔ کہ جس گرتی ہوئی دیوار کی مرمت حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام نے کی۔ وہ صرف یہ تھی۔ کہ اس کے نیچے خزانہ تھا۔ جو ایک نینک آدمی کا تھا۔ اس کے دو چھوٹے بچے تھے۔ جب تعالٰی نے چاہا کہ دیوار کھڑی رہے اور خزانہ محفوظ رہے۔ تاکہ بچے جوان ہو کر نکال لیں۔ اس لئے دو پیغمبروں کو اس کی مرمت کے لئے بھیجا۔ ان نابالغ بچوں پر یہ مہربانی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔

دوسری آیت سے معلوم ہوا۔ کہ نیکیوں کی مومن اولاد جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گی۔ اگرچہ اولاد کے اعمال باپ سے کم درجہ کے ہوں۔ ایسے ہی نابالغ بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ان حضرت طیب و طاہر و قاسم و ابراہیم جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ کوئی نیکی نہ کی۔ معلوم ہوا۔ کہ کسی کی نیکی دوسرے کے کام آجاتی ہے اسی وجہ سے ایصالِ ثواب، فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں۔ بلکہ حج بدل بھی دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں دوسرے کے نائب بن سکتے ہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۲)

(الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے مطلب ہے کہ بخوشی نہ اٹھائے گا۔ یا اس طرح نہ اٹھائے گا جس سے مجرم آزاد ہو جائے گا۔

اب جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں بعض لوگ بعض کا بوجھ اٹھائیں گے۔
 اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ عبور اٹھائیں گے۔ یا یہ بھی اٹھائیں گے اور مجرم
 بھی۔ یہ تو اٹھائیں گے گناہ کرنے کی وجہ سے اور مجرم بوجھ اٹھائے گا۔ گناہ
 کرنے کی وجہ سے۔

الف کی مثال یہ آیت ہے۔
 مَا دَلَّا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
 عَلَيْهَا وَلَا تَوَدُّ دَائِرَةُ دَرِّ
 أَخْرَافٍ۔

اور نہ کماے گا کوئی نفس مگر اپنے ذمہ
 پر اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے
 کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔

وَاِنْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ
 اَسَاؤْكُمْ فَلَهَا۔

اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لئے کرو گے
 اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔

مَنْ مِّنْ اُمَّتٍ اَتَتْهَا نَارُهَا
 لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّهَا
 يَضِلُّ عَلَيْهَا۔

جو وہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ
 پر آیا۔ اور جو بہکا وہ اپنے ہی بُرے
 کو بہکا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
 اٰمَنُوا اتَّبِعُوا اٰيَاتِنَا وَنُصَلِّ
 عَلَيْكُمْ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِي
 نَا مِنْ خُطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ۔

اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری
 راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے
 حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں ہے۔
 کچھ نہ اٹھائیں گے۔ بے شک ■
 جھوٹے ہیں۔

وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا

اسی جماعت کے لئے وہ ہے جو وہ

کَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

خود کما گئی۔ تمہارے لئے تمہاری کمائی ہے اور تم ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔ یہ

ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ کسی کی پکڑ دوسرے کی وجہ سے نہ ہوگی۔ اور کوئی کسی کا نہ گناہ اٹھائے۔ نہ نیکی سے فائدہ پائے۔ بلکہ اپنی کر فی اپنی بھرنی ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

۱۔ وَلْيَصِلَتِ اَلْثَقَالُہُمْ وَ اَتَقَالَا
مَعَ اَلْثَقَالِہُمْ وَلْيَسْأَلَنَّ یَوْمَ
الْقِیَمَةِ عَمَّا کَانُوا یَفْتَرُونَ ۝

اور بیشک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اور ضرورت کے دن پوچھے جائیگے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے، اسے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

۲۔ وَ اَتَقَوْ فِتْنَةً لَا تُغْنِیَنَّ اَلْذِہْنِ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً وَ اَعْلَمُوا اَنَّ اَللّٰہَ شَدِیدُ الْعِقَابِ۔

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

۳۔ وَلَا تَحْکُؤُنَا اَدَلْ کَا فِیْرِہِ۔

تم قرآن کے پہلے کافر نہ بنو۔

ان آیات سے معلوم ہوا۔ کہ قیامت میں بعض گنہگار دوسرے مجرموں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اور یہ بھی پتہ لگا۔ کہ بعض کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی دوسروں پر مصیبت آجاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ اپنی نجات

کے لئے اپنے گھردلوں کو ہدایت دینا ضروری ہے۔ مطابقت اسی طرح ہوگی۔ جو ہم نے عرض کر دیا۔ کہ بخوشی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور کوئی دوسرے کا بوجھ اس طرح نہ اٹھائے گا۔ کہ اصلی مجرم بالکل آزاد ہو جائے۔ ہاں گمراہ کو نہ تو بڑی باتوں کا موجب سارے مجرموں کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے۔

قاعدہ نمبر (۲۳)

جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ رسولوں میں فرق نہ کرو۔ وہاں ایمان میں فرق کرنا مراد ہے۔ یعنی ایسے فرق نہ کرو کہ بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو۔ یا مراد یہ ہے۔ کہ اپنی طرف سے فرق پیدا نہ کرو۔ یعنی ان کے فضائل اپنی طرف سے نہ گٹھاؤ۔ یا ایسا فرق نہ کرو۔ جس سے بعض پیغمبروں کی توہین ہو جاوے۔

(ب) جن آیتوں میں فرمایا گیا۔ کہ پیغمبروں میں فرق ہے۔ وہاں درجات اور مراتب کا فرق مراد ہے۔ یعنی بعض کے درجے بعض سے اعلیٰ ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

مَا لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ۔

اور جو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں میں سے کسی میں فرق نہ کرے یہ وہ ہیں جنہیں

مَنْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ

أَجُورَ مُدَّ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا -

سب ان کا ثواب دے گا اور اللہ بخشنے
والا مہربان ہے -

ان آیتوں میں ایمان کا فرق مراد ہے - یعنی بعض پیغمبروں کو ماننا اور
بعض کو نہ ماننا یہ کفر ہے - ایمان کے لئے سب نبیوں کو ماننا ضروری ہے
اس کی تفسیر اس آیت نے کی -

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَحْنُ مُؤْمِنُونَ
بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا

بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ
اور اس کے رسولوں کا اور کہتے ہیں کہ
ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا
انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے
درمیان میں رستہ بنالیں -

اس آیت نے بتایا - کہ پیغمبروں کے درمیان ایمان لاتے میں فرق کرنا
منع ہے -

بکی مثال یہ ہے -

مَا تِلْكَ الدُّرُثَىٰ فَضَلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ
مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض
کو بعض پر برتری دی ان میں سے وہ ہی
میں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض وہ
میں جنہیں درجوں میں بلند کیا -

اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ خوشخبریاں
دیتا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی طرف اس

مِلَّا بِأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَهِيدًا وَنُبَشِّرُكَ وَنَذِيرًا

کے اذن سے بلاتا اور چمکانے والا

سورج ۛ

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام
جہانوں کی رحمت ۛ

دَعَايَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ دَ

مِيرَاجًا مَنِيئًا

مَا دَمَّا أَرَسْنَاكَ إِلَّا

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبر بعض سے افضل ہیں اور خصوصاً
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں میں ایسے ہیں۔ جیسے
تاروں میں سورج اور سارے جہان کی رحمت ہیں۔ یہ صفات اوروں
کو نہ ملیں۔

نوٹ ضروری بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہم کو یونس علیہ السلام پر
بھی بندگی نہ دو۔ اور بعض میں آیا ہے کہ ہم تمام اولادِ آدم کے سرور ہیں۔ ان
احادیث میں مطابقت اسی طرح ہے کہ ایسی بزرگی دینا جس سے یونس علیہ السلام
کی توہین ہو جاوے منع ہے۔ اور اس طرح حضور کی شان بیان کرنا کہ ان
حضرات کی عظمت برقرار رہے اور حضور کی شان معلوم ہو جائے۔ بالکل جائز
بلکہ ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر (۲۴)

(الف) قرآن شریف میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا ہے۔
کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے اور قبلہ سے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں اٹکل حساب
قیاس اندازے سے جانتا مراد ہے۔ یعنی میں اندازے یا قیاس سے

یہ نہیں جانتا۔

(ب) اور جہاں اس کے خلاف ہے وہاں وحی، الہام کے ذریعہ سے علم و پیام دیا ہے۔
الف کی مثال یہ ہے۔

مَا دَمَّا اُذْهَرْتُ مَا يَفْعَلُ بَنِي دَلَا | اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا
يَكْمُرُ۔ | کیا جاوے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملات بخوم، ریل، قیاس، حساب، اٹکل سے معلوم نہیں ہو سکتے ہیں باوجودیکہ پیغمبر ہوں اور پیغمبر کی عقل تمام دنیا سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے۔ لیکن میری کامل عقل ان باتوں کے جاننے کے لئے کافی نہیں۔ میں بھی عقل سے یہ چیزیں نہیں جانتا۔ تو تم کیسے جان سکتے ہو۔ مجھے یہ علم وحی کے ذریعہ ہوا۔ اور تم صاحب وحی نہیں ہو۔ تو ایسی باتوں میں عقل پر زور نہ دیا کرو۔ اس کی تفسیر اسی آیت کے آخر میں یوں ہو رہی ہے۔

اِنَّ اَتَّبِعْ اِلَّا مَا يُوْحٰى | میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری
اِنِّیْ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ | طرف وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر
مَبِيْنٌ۔ | صاف ڈر سناتے والا۔

معلوم ہوا کہ آخرت کی پکڑ اور نجات وغیرہ وحی سے معلوم ہوتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے اس لئے اس آیت میں وراثت کی نفی کی گئی۔ وراثت کے معنی عقل سے جانتا، خدا تعالیٰ کے علم کو وراثت نہیں کہتے۔

کیونکہ وہ عقل سے پاک ہے۔ اس کا علم عقلی نہیں حضوری ہے۔ اس کی مثال یہ آیت ہے۔

<p>وَكَذَٰلِكَ أَدْعِينَا إِلَيْكَ رَدًّا مِنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَضَرِّيهِ مَا الْكُتُبُ وَلَا الْإِيمَانُ ۝</p>	<p>اور یونہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جافزا چیز اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ ایمان تفصیل وار۔</p>
--	--

اس آیت کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور ایمانی کو عقل، قیاس انداز سے معلوم نہ فرمایا۔ بلکہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ یہاں بھی درایت کی نفی ہے۔ نہ کو مطلق علم کی۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے ایمان سے خبردار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں توحید، رسالت، احکام سے واقف ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ کہ آپ نے اپنی پیدائش سے چند گھنٹے بعد قوم سے فرمایا۔

<p>قَالَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ اَتَاَنِ الْكِتٰبُ وَجَعَلْتَنِي نَبِيًّا۔ الْاٰتِیَہ۔</p>	<p>فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اس نے کتاب دی اور نبی فرمایا۔ (الحق)</p>
--	--

جب کلمہ اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم پچھن میں رب سے بے خبر نہیں۔ توجو حلیب اللہ ہوں وہ کیسے بے خبر ہوں گے۔ لہذا اس آیت کے معنی وہ ہی ہیں جو عرض کئے گئے۔ یعنی قیاس سے معلوم کرنا۔

ب کی مثال اس آیت میں ہے۔

<p>لَا يَغْفِرُ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ۔</p>	<p>تاکہ بخشدے اللہ تعالیٰ تمہارے طفیل تمہارے وہ گناہ جو اگلے ہیں اور جو پچھلے ہیں ۝</p>
---	---

یہاں تمہارے گناہ سے مراد امت کے وہ گناہ ہیں جن کا بخشنا حضور کے ذمہ کم پر ہے۔ جیسے وکیل کہتا ہے۔ میرا مقدمہ فتح ہو گیا۔ یعنی وہ مقدمہ جسکی پیروی میرے ذمہ ہے۔ نہ یہ مطلب کہ میں اس میں گرفتار ہوں۔ کیونکہ نبی گناہ سے معصوم ہیں۔

ہم نے تم کو کٹھردے دیا۔	مَا اِنَّا اَعْمَلُیْنٰكَ اَلْكُوثُورَ۔
ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا۔	مَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام سے باخبر کئے گئے ہیں مگر یہ علم وحی کا ہے۔ نہ کہ محض عقلی۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ حضور تو اپنی امت کے انجام کی بھی خبر رکھتے ہیں قرآن میں حضور کو شاہد فرمایا۔ اور گواہ وہی ہوتا ہے جو واقعہ سے خبردار ہو۔ اسی لئے فرمایا۔ حسن حسین جو انان جنت کے سردار ہیں۔ ابوبکر جنتی ہیں۔ فاطمہ الزہراء جنتی ہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۵)

الف: جن آیات میں فرمایا گیا ہے۔ کہ نبی ہدایت نہیں کرتے وہاں مراد اللہ کی مرضی کے خلاف اس کے مقابل ہدایت نہیں کرتے۔ کہ رب چاہے کسی کو گمراہ کرنا، اور نبی ہدایت کر دیں یہ ناممکن ہے۔

ب) جہاں فرمایا گیا ہے کہ نبی ہدایت کرتے ہیں۔ وہاں مراد ہے باذن الہی ہدایت کرتے ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ

أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي

مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

بیشک تم ہدایت نہیں کرتے جسے محبت کرو۔
لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے
اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔

لطیفہ: اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اُحِبَّتُ فرمایا۔ اور
اللہ کے لئے يَشَاءُ فرمایا دونوں جگہ اُحِبَّتُ، یاد دونوں جگہ يَشَاءُ نہیں بولا گیا اس
لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق ہی سے محبت فرماتے ہیں۔ کیونکہ
محبت للعالمین ہیں۔ اور آپ کو پسند ہے کہ سب کو ہی ہدایت ملے۔ مگر آپ کی
اس محبت پر ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن آپ اسی کی ہدایت چاہتے ہیں۔ جس کی ہدایت
رب چاہے۔ جو فنا فی اللہ ہو وہ اپنی مشیت رب کی مشیت میں فنا کر دیتا ہے۔
اس کے بغیر چاہے چاہتا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ بھی ربوبیت کے لحاظ سے ساری
مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ رب العالمین ہے۔ اسی لئے ہادی بھیجے۔ مگر
چاہتا اس کی ہدایت ہے۔ جس کی ہدایت میں حکمت ہے۔ تو ہدایت نہ حضور کی محض
محبت سے ملتی ہے نہ اللہ کی محض محبت سے۔ ہاں رب کے ارادہ سے اور پھر حضور
کے ارادے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا

فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ

فَأَتِيهِمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

اور اگر ان کفار کا پھرنا آپ پر شاق گذرا

ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی

سنگ تلاش کر دیا آسمان میں زینہ

پھر ان کیلئے نشانی لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا

يَجْمَعُهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْجَاهِلِينَ۔
۱۰ لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا عَمَلٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔

تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس
تم نادان نہ بنو۔
آپ پر ان کی ہدایت نہیں لیکن اللہ جسے
چاہے ہدایت دے :

ان جیسی تمام آیتوں میں رب کے خلاف مرضی ہدایت دینا مرا ہے۔ یہ
نہ نبی سے ممکن ہے نہ قرآن سے۔
ب کی مثال یہ ہے۔

وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلٰى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ۔
۱۱ اِنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
هِيَ اَقْوَمُ۔

اور تم اسے محبوب ہدایت کرتے ہو
سیدھے راستے کی۔
بیشک قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستہ
کی جو سیدھا ہے۔

۱۲ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ۔
۱۳ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى۔

وہ نبی مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت
کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔
ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا
لوگوں کیلئے ہدایت اور راہنمائی اور فیصلہ
کی روشن باتیں ہیں۔

ان جیسی تمام آیات میں جن میں قرآن یا توریت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو ہادی فرمایا گیا ہے۔ ہدایت سے مراد اللہ کی مرضی سے راہ دکھانا
ہے۔

قاعدہ نمبر (۲۶)

(الف) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام ہے۔ وہاں ذبح کے وقت کسی کا نام پکارنا مرام ہے۔

(ب) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام نہیں ہے۔ حلال ہے۔ ان میں زندگی کی حالت میں کسی کا نام پکارنا مرام ہے۔ جیسے بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور یا زید کی بکری۔ عبدالرحیم کی گائے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

اور حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔

۱ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِيُغَيَّرَ
اللّٰهُ -

اور تہا کیا حال ہے کہ وہ جانور نہیں کھاتے جس پر بوقت ذبح خدا کا نام پکارا گیا۔

۲ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا
ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ -

اور حرام ہے وہ جانور جو بتوں پر ذبح کیا جائے۔

۳ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

ان تمام آیتوں میں اس جانور کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے جو کسی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاوے کہ حرام کرنے والی یہ ہی چیز ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

نہیں مقرر کیا اللہ نے کائنات پر جانور اور نہ بجا اور نہ وصید اور نہ حرام۔ لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا فترا باندھتے

۴ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ
وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا
حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ - | میں ۱

یہ جانور جو اس آیت میں مذکور ہوئے۔ مشرکین عرب کی طرف سے بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے۔ یعنی زندگی میں ان پر غیر خدا کا نام پکارا جاتا تھا۔ اور مشرکین انہیں حرام سمجھتے تھے۔ ان کے حرام سمجھنے کی تردید اس آیت میں کر دی گئی ہے۔ اور انہیں حلال فرمایا گیا۔ لہذا آج مشرکین کے چھوڑے ہوئے بجا حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

قاعدہ نمبر (۲۷)

(الف) جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا ہے۔ کہ میں اپنے اور تمہارے نفع کا مالک نہیں ہوں۔ وہاں اللہ کے بغیر مرضی ملکیت مراد ہے۔
(ب) جہاں فرمایا گیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کر دیتے ہیں۔ وہاں بے طامہ الہی اللہ ارادے سے غنی کرنا اور دینا مراد ہے۔
الف کی مثال یہ ہے۔

مَا قُلْتُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔

تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے بھلے اور بُرے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور میں تم سے دفع نہیں کر سکتا اللہ کے مقابل کوئی چیز۔

مَا أُوغِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئٍ۔

اور یعقوب نہیں دفع کر سکتے تھے ان سے اللہ کی کوئی مصیبت مگر یعقوب کے

مَا كَانَ يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْئٍ إِلَّا حَاجَتُهُ

فِي نَفْسٍ يَنْفُوتٍ - | دل کی حاجت تھی جو پوری کر دی ۔

ان جیسی تمام آیتوں میں یہ مراد ہے کہ رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں
کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں اس کی اجازت کا احاطہ ہوتا ہے۔
ب کی مثال یہ ہے۔

لَا اَعْنَاكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ - | غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے
رسول نے اپنے فضل سے۔

وَلَوْ اَنْتُمْ رَضُوا بِمَا اٰتَاكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - | اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو انہیں
اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔

اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ - | جب آپ کہتے تھے اُس سے جس پر اللہ
نے انعام کیا اور آپ نے اُسے نعمت دی
کہ اپنی بیوی کو روکو۔

ان آیتوں سے پتہ لگا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کرتے ہیں۔
نعمت دیتے ہیں۔ ان میں یہ ہی مراد ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ کے ارادہ اور
اذن سے نعمتیں بھی دیتے ہیں اور فضل بھی کرتے ہیں۔ لہذا دونوں قسم کی آیتوں
میں تعارض نہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۸)

(الف) جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم ہو تو رفع کے معنی ہوں گے۔ اونچی
جگہ میں اٹھانا۔ چڑھانا۔ اونچا کرنا۔

(ب) جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم نہ ہو تو اس کے معنی ہوں کے لفظی بلندی۔ مرتبہ کا اونچا ہونا۔ الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱ یا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كُنْ	اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا
۲ وَاصْلِكَ إِلَىٰ وَمَطْهَرَكُ مِنَ	ہوں اور اپنی طوت اٹھانے والا ہوں
۳ الَّذِينَ كَفَرُوا	اور کافروں سے تمہیں پاک کر نیوالا ہوں
۴ وَرَفَعَ أَبُوبِهِ عَلَى الْعَرْشِ	اور اٹھایا یوسف اپنے مل باپ کے تخت پر
۵ وَرَفَعْنَا قَوْمَ الطَّوْغُرِ	اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھایا۔
۶ وَادْرَفَعِ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ	اور جب براہیم بیت اللہ کی دیواریں اونچی
مِنَ الْبَيْتِ	کر رہے تھے۔

ان آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول عیسیٰ علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے والدین یا طور پہاڑ یا کعبہ کی دیوار ہے اور یہ سب زمینی جسم ہیں۔ لہذا ان میں رفع کے معنی ہونگے بلند جگہ میں پہنچانا۔ اٹھانا۔ اونچا کرنا۔ درجے بلند کرنا مراد نہ ہوگا۔

ب کی مثال یہ آیت ہے۔

۱ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ	ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔
۲ مِنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ	ان پیغمبروں میں بعض ہیں جن سے اللہ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ	نے کلام کیا۔ اور بعض کے درجے اونچے کئے۔
۳ فِي يَتُوبُ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ	ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے
وَيُذَكِّرَ فِيهَا أَسْمَاءَ	حکم دیا اور ان میں اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔

ان تمام آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول زمینی جسم نہیں ہے۔ بلکہ ذکر یا درجے
 یا خدا کا نام ہے۔ اس لئے یہاں مکانی بلندی مراد نہ ہوگی۔ بلکہ روحانی بلندی مراد
 ہے۔ کیونکہ یہ ہی اس کے لائق ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت
 آئی اِنِّیْ ذٰلِکَ۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم تمہیں آسمان پر اٹھانے والے
 ہیں۔ یہ نہیں کہ تمہارے درجے بلند کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں۔
 کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زمینی جسم میں اور جسم کے لئے بلندی مکانی مناسب ہے
 اعتراف۔ اگر اس آیت میں مکانی بلندی مراد ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
 کسی جگہ عینی آسمانوں میں رہتا ہو۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ ذٰلِکَ اِنِّیْ اٰمِنُ
 طرف اٹھانے والا ہوں۔ خدا کی طرف کو نفی ہے؟

جواب۔ یہاں خدا کی طرف اٹھانے سے مراد آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔
 کیونکہ اگرچہ زمین و آسمان ہر چیز خدا تعالیٰ ہی کی ہے۔ لیکن آسمان خصوصیت
 سے تجلی گاہ الہی ہے۔ کہ نہ وہاں کسی کی ظاہری بلو شاہت ہے نہ کفر و شرک
 و گناہ۔ لہذا آسمان پر جانا گویا خدا کے پاس جانا ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا۔
 اَعْمَلْتُ لَكُمْ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اِنِّیْ ذٰلِکَ
 اِنِّیْ رَقِیْ سَیِّدِیْنِ۔ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مجھے ہدایت
 کرے گا۔ حالانکہ آپ شام کے ملک میں جا رہے تھے۔ مگر چونکہ شام آپ کا
 عبادت گاہ تھا۔ اس لئے وہاں جانا رب کے پاس جانا قرار دیا گیا۔ اسی لئے
 مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ خدا وہاں رہتا نہیں۔ مگر چونکہ وہاں کسی کا
 کام نہیں ہوتا اور نہ مسجد کسی انسان کی ملک ہے۔ لہذا وہ خدا کا گھر ہے۔

اعترض۔ اس آیت میں فرمایا گیا اِنِّیْ مُتَوَقِّئُکُمْ وَوَاْفِعُکُمْ۔ میں تمہیں دفتا
دوں گا اور اٹھاؤں گا۔ یہاں وفات کا ذکر پہلے ہے۔ اور اٹھانے کا ذکر
بعد میں۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے بعد اٹھایا گیا نہ کہ موت
سے پہلے۔ (تادیانی)

جواب۔ اگر یہاں وفات کے معنی موت مان لئے جائیں تو بھی واؤ کیلئے
ترکیب لازم نہیں۔ بہت جگہ ترتیب کے خلاف ہوتا ہے۔ لہذا یہاں معنی یہ ہوئے
کہ میں پہلے تمہیں اٹھاؤں گا پھر موت دوں گا۔ جیسا کہ ان آیتوں میں ہے۔

اے مریم تم سجدہ کرو اور رکوع کرو۔

۱۔ وَاسْجُدْ لِّرَبِّکَیْ

اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے

۲۔ خَلَقَکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ

پہلے تھے۔

قَبْلَکُمْ۔

ہم میں گئے اور جن میں گئے۔

۳۔ فَمَوْتُ وَنَحْیًا۔

اللہ نے پیدا کیا زمین کو اور اوپے آسمانوں کو۔

۴۔ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی

اس اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔

۵۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ۔

اور بیشک وحی کی گئی تمہاری طرف اور ان

۶۔ وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ وَ اِلٰی

پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے تھے۔

الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلَکَ۔

ان تمام آیتوں میں واؤ ترتیب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اس آیت میں

ہے۔ اور اگر واؤ یہاں ترتیب بنائے تب مُتَوَقِّئُکُمْ۔ میں جو وفات یا توفی

مذکور ہے۔ اس سے موت مراد نہیں۔ سلانا یا پرالینا مراد ہے۔ قرآن شریف

میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اے عیسیٰ

میں تمہیں سلا کر اپنی طرف اٹھاؤں گا یا میں تمہیں پورا پورا جسم مع روح اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِذْ هَبْنَاهُمْ الذِّكْرَ وَفِیْ**۔ یہاں ذِکْر کے معنی میں پورا کیا فرماتا ہے۔ **يَتَوَقَّعُكُمْ بِالْأَنفِيلِ وَيَعْلَمُ مَا جَزَعْتُمْ يَا أَهْلَ الْاٰلِیَمِیْنِ**۔ یہاں وفات کے معنی سنانا ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ تم کو رات میں سلا دیتا ہے وہی معنی یہاں مراد ہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۹)

(الف) جن آیتوں میں خدا کے سوا دوسرے سے ڈرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ یا فرمایا گیا۔ کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ وہاں عذاب کا خوف، حساب کا ڈر۔ پکڑ کا خوف۔ الوہیت اور کبریائی کا خوف مراد ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ ڈرو یا رب تعالیٰ کے مقابل کسی سے خوف نہ کرو۔

(ب) جن آیتوں میں دوسرے سے ڈرنے کا حکم دیا گیا یا فرمایا گیا۔ کہ فلاں پیغمبر فلاں سے ڈرے۔ وہاں تکلیف کا ڈر، ایذا پہنچانے کا خوف یا فتنہ کا خوف مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تعارض نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے۔ کہ کبریائی کی ہیبت مومن کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی چاہیے۔ اور دوسری قسم کے فتنہ تکلیف کا خوف مخلوق کا ہو سکتا ہے۔

الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

لَا تَدْعُوا بِعِبَادِیْ اَوْفِی
بِعِبَادِكُمْ وَاٰیٰتِیْ فَادْهَبُوْنَ ۝

تم میرے عباد پورا کر دو میں تمہارا عہد پورا کر دوں گا۔ اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔

۱۰ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي -

۱۱ الَّذِينَ يَتْلُونَ رِسَالَتِ

رَبِّهِمْ وَيَخْشَوْنَ

يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ -

۱۲ فَلَا تَخْأَوْهُمْ وَخَافُوا

كُنُفُومُ مَوْنِيْنِ -

۱۳ إِلَّا إِنْ أُولِيَآءَ اللَّهِ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ

پس ان کافروں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو

جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے اور اس

سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی

سے نہیں ڈرتے ۔

پس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر

تم مسلمان ہو ۔

خبردار مگر اللہ کے دوستوں پر نہ خوف

ہے اور نہ وہ ٹکلیں ہونگے ۔

ان جیسی تمام وہ آیتیں جن میں غیر خدا سے ڈرنے کی ممانعت ہے ۔ ان

میں الوہیت کا خوف مراد ہے ۔ یا مخلوق کا وہ خوف جو رب کی اطاعت سے

روک دے یہ ڈر ممنوع ہے ۔

ب کی مثال یہ آیات ہیں ۔

تہاری بعض بیویاں اور بعض اطاعتہاری

دشمن ہیں ان سے ڈرتے رہو ۔

حضرت موسیٰ دہارون نے عرض کیا کہ اے ہمای

رب ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے یا کسی

پھر موسیٰ نے اس لامٹی کو دیکھا لہذا بتا دیا

سانپ ہے تو پتھر پھیر کر بھاگے اور مگر

نہ دیکھا اے موسیٰ نہ ڈرو ۔

۱۴ إِنْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْ

عَدُوِّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ -

۱۵ قَالَا رَبَّنَا إِنَّمَا نَخَافُ أَنْ

يَقْرُبَ عَلَيْنَا أَوَّانٌ يَظْطَعُ -

۱۶ فَلَمَّا رَأَاهَا ظَهَرَتْ

وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى

لَا يَخْشَفُ -

۴. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى

موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔

۵. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ

کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میں نے

نَفْسًا فَأَخَافُ

ان میں ایک آدمی مار ڈالا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ

أَنِّي يُقْتَلُونِ ۝

وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

۶. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

تو ابراہیم اپنے دل میں ان فرشتوں سے

قَالُوا لَا تَخَفْ

ڈر گئے وہ بولے آپ ڈریسے نہیں ۛ

ان جیسی بہت سی وہ آیتیں جن میں مخلوق سے ڈرنے کا حکم ہے۔ یا ان

سے ڈرنے کا ثبوت ہے۔ ان میں وہی خوف مراد ہے۔ جو عرض کیا گیا۔

یعنی تکلیف کا خوف یا فتنہ کا ڈر۔ اس قسم کے ڈر نہ ایمان کے خلاف ہیں۔

اور نہ ولایت اور نبوت کے متافی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام

نبی ہیں۔ مگر سانپ سے، فرعون سے، ملائکہ سے خوف فرماتے ہیں۔ لہذا

انبیاء اور اولیاء اللہ سے خوف کرنا کہ یہ ناراض ہو کر بددعائیں دیں گے اور

ہم کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ایمان کے خلاف نہیں۔ بلکہ ایمان کو قوی کرتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے فرعونوں کا بیڑا غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام کی

بددعا سے ساری دنیا کے کافر ہلاک کر دیئے گئے۔ معلوم ہوا۔ کہ ان کی بددعا

خطرناک ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے بغیر کسی بندے کی بددعا کے کسی کو ہلاک کیا

بیچ قومے را خدا روانہ کرد تا دے صاحب دے نامد بدرو

قاعدہ نمبر (۳۰)

(الف) جن آیتوں میں نبی سے کہلوایا گیا ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہیں۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ خالص بندے ہونے میں تم جیسے بشر ہیں۔ کہ جیسے تم نہ خدا ہو نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کے باجھی شریک۔ ایسے ہی ہم نہ خدا ہیں، نہ اس کے بیٹے نہ اس کے باجھی خالص بندے ہیں۔

(ب) جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے پر کفر کا فتوے دیا گیا ہے اور انہیں بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں بشر کہے یا انکی اہانت کرنے کیلئے بشر کہے یا ان کے جیسے ہم معنی بشر کہے نبی نہیں ایسے ہی تم نبوت سے خالی ہو معنی بشر ہو۔ وہ کافر ہے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

فرمادو کہ میں تم جیسا بشر ہوں کہیری
طرف وحی کی گئی۔

۱۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحَىٰ إِلَيَّ۔

ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہاری
طرح انسان ہیں۔ مگر اللہ اپنے بندوں
میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔

۲۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَمُوتُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَعَادِهِ۔

ان جیسی تمام آیات میں یہی مراد ہے کہ ہم اللہ نہ ہونے میں اور خالص
بندہ ہونے میں تم جیسے بشر ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ عام انسان
پیغمبر کے برابر ہو جاویں۔ ان آیات کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

اور نہیں ہے کوئی زمیں میں چلنے والا
اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پر والوں پر اڑتا

۳۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

أَمَّا لَكُمْ

ہو۔ مگر تم جیسی امتیں ہیں،

مِثْلُ نُورٍ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا

اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے

مِصْبَاحُ -

ایک طاق جس میں چراغ ہے۔

ان آیتوں میں تمام جانوروں کو انسانوں کی مثل فرمایا گیا۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو طاق اور چراغ سے مثال دی گئی۔ حالانکہ کہاں طاق اور چراغ اور کہاں رب کا نور۔ جیسے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم جانوروں کی طرح یا رب کا نور طاق اور چراغ کی طرح اسطرح نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نبی کے برابر یا انکی طرح ہیں۔ یہ تیشیل فقط سمجھانے کے لئے ہے۔

بکی مثال یہ ہے۔

فَقَالُوا ابْشِرْ يَهُدُ وَتَنَافَكُفِرُوا

پس کافر ہوے کیا بشر میں ہدایت کریگا لہذا ۵۰

فَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ -

کافر ہو گئے پھر وہ پھر گئے اور اللہ بے پرواہ ہے

١٢ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَا سُبْحَدَ لِبَشَرٍ

شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ

مَخْلُوقَتِهِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ

کروں۔ جسے تو نے بھتی مٹی سے بنایا جو

مَسْنُونٌ ۝

سیاہ لیسڈرگارے سے مٹی۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

تو جس قوم کے سرداروں نے کفر کیا وہ بولے

قَوْمَهُ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔

یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی :

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرَ امْرِئِكُمْ

کفار نے کہا کہ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی

إِنكُمْ أَذَى الْخَسِرُونَ ۝

کی اطاعت کرو گے تو ہم ضرور گھلاٹے میں رہو گے،

مَوْفَقًا لِّأَنفُسِهِمْ لَوْ أَنفُسُهُمْ تَدَّبَّرُوا

فرعونی روئے کا سہرا میان لائیں اپنے جلسے و

وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا لَنَا عَابِدُونَ ۝
 آدمیوں پر اور انکی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔

ان حبشی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کو بشر کہنا اولاً شیطان کا کام تھا۔
 پھر ہمیشہ کفار نے کہا۔ مومنوں نے یہ کبھی نہ کہا اور ان کفار کے کفر کی سب سے
 بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء سے برابری کے دعویدار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر
 کہتے تھے۔

نوٹ ضروری: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اپنی بندگی اور بشریت کا
 اعلان کرنا اس لئے تھا۔ کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں دو معجزے دیکھ کر
 انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ایک تو ان کا بغیر باب پیدا ہوا۔ اور دوسرے مرنے
 زندہ کرنا مسلمانوں نے صد ہا معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے۔ چاند
 پھٹتا ہوا۔ سورج لوٹتا ہوا دیکھا۔ کنگر کلمہ پڑھتے دیکھے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے
 بہتے دیکھے۔ اندیشہ تھا کہ وہ بھی حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیں۔ اس احتیاط کے
 لئے بار بار اپنی بشریت کا اعلان فرمایا۔

تیسرا باب

مسائل قرآنیہ

اس باب میں ان ضروری مسائل کا ذکر ہوگا۔ جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن شریف سے صراحتہ ثابت ہے۔ اور ان کے ثبوت میں صرف قرآنی آیات ہی پیش کی جاویں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرمائے۔

مسئلہ نمبر (۱)

کرامات اولیاء اللہ حق ہیں،

جو عجیب و غریب حیرت انگیز کام نبی سے صادر ہوتا اگر نبوت سے ظہور سے پہلے صادر ہوئی وہ ارمیہ سے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف میں کلام فرمانا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگروں پتھروں کا بچپن میں سلام کرنا۔ اگر ظہور نبوت کے بعد ہوتا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو چیرنا، سورج کو واپس لانا۔ اور جبریلی سے صراط اور ہوا سے کرامت کہتے ہیں۔ اور جو عجیب و غریب کام کافر سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے جیسے دجال کا پانی برسانا۔ مردے

زندہ کرنا۔ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا پیدا نہیں ہوا۔ جو معجزات کا انکار کرتا ہو۔ قادیانی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اس لئے کہ ان کے مسیح موعود میں کوئی معجزہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں۔ کہ چونکہ اصلی مسیح میں کوئی معجزہ نہ تھا اس لئے ان کے مثل مسیح میں کوئی معجزہ نہیں۔ ورنہ معجزات کے وہ بھی قائل ہیں۔ خود قرآن کریم کو حضور کا معجزہ مانتے ہیں۔ ہاں بہت لوگ کرامات ادیباء اللہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے۔ کہ ساری کرامات گھڑے ہوئے قصے کہانی ہیں۔ قرآن سے ثبوت نہیں۔ ہم وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں۔ جن میں کرامات کا صریح ذکر ہے۔

<p>جب مریم کے پاس ذکر یا علیہ السلام آئے تو بے موسم پھل پاتے تو کہا اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے تو بولیں یہ رب کے پاس سے آئے ہیں۔</p>	<p>عَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا دُرُكًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ شَيْءٌ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔</p>
---	---

حضرت مریم بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ مقفل کو ٹھہری میں بے موسم پھل انہیں غیب سے عطا ہوئے۔ یہ کرامت ولی ہے۔

<p>اصحاب کہف غار میں تین سو برس ٹھہرے نواد پر</p>	<p>فَاذْكُرُوا إِذْ أَتَيْنَا طَائِفًا مِنْهُمْ فَقَالَ لَاحِقٌ مِنْهُمْ وَابْنُ مَرْيَمَ وَآدَمُ وَنُوحٌ وَاسْمُاعِيلُ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ اللَّهُ لَهُمُ امْتِحَانًا</p>
---	--

اصحاب کہف نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں تین سو نو برس سوتے رہے۔ اتنا عرصہ بے غذا سوتا

اور فنا نہ ہونا کرامت ہے۔

۱۷ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ يَقْدُرُونَ
وَنَقْلَهُمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ
الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيدِ -

اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سو رہے
ہیں اور ہم انہیں دائیں بائیں کر دیتے
ہوتے ہیں اور اکٹھا اپنی کلاسیاں پھیلانے
ہوتے غار کی چوکٹ پر ہے۔

اس آیت میں اصحابِ کہف جو ادیاءِ افتد ہیں۔ ان کی تین کرامتیں بیان
ہوئیں۔ ایک تو جاگنے کی طرح اب تک سونا۔ دوسرے رب کی طرف سے
کر دینے بدنا اور زمین کا ان کے جسموں کو نہ کھانا اور بغیر غذا باقی رہنا۔ تیسرے
ان کے کتے کا اب تک بیٹھے رہنا یہ بھی ان کی کرامت ہے نہ کہ کتے کی۔

۱۸ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ
الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ
يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ -

اور بولادہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا
کہ میں تختِ بقیعیں آپ کے پاس لے آؤں گا۔
آپ کے ملک بھگنے سے پہلے۔

اس آیت میں آصف بن برخیا کے جو بنی اسرائیل کے نبی نہیں بلکہ ولی
ہیں۔ کئی کرامتیں بیان ہوئیں۔ بغیر کسی کے پوچھے میں پہنچ جانا۔ دہاں سے
اتنا وزنی تخت لے آنا۔ اور یہ دور دراز سفر شام سے میں تک جانا آنا ایک
آن میں طے کر لینا۔

۱۹ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي
السَّفِينَةِ خَرَّهَا قَالَ أَخَرْتَهَا
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

دونوں موسیٰ و خضر علیہم السلام چلے یہاں تک
کہ جب شتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ دیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے توڑ

شَيْئًا نُّكَدُّ۔

دیا کہ کشتی دلوے ڈوب جاتیں۔

اس آیت کریمہ میں خضر علیہ السلام جو کہ غالباً کسی قوم کے ولی ہیں۔ ان کی یہ کرامت بیان کی کہ انہوں نے کشتی توڑ ڈالی۔ مگر کشتی نہ ڈوبی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔

۱ دَاۤاٰتَا الْغُلَامَۃَ نَكَۤانَ اَبُوۤاۤہٗ

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس بچے کے

مُؤْمِنِيۡنَ فَخَشِيۡنَا اِنْ يُّزۡهَقۡہُمَا

ماں باپ مومن ہیں۔ ہم نے خوف کیا کہ

طُغْيَانًا وَّكُفْرًا۔

وہ انہیں کشتی اور کفر پر بڑھا دے۔

اس آیت میں حضرت خضر کی یہ کرامت بیان ہوئی۔ کہ انہوں نے مقتول بچے اور اس کے والدین کے انجام کو جان لیا کہ وہ مومن رہیں گے اور یہ کافر ہوگا حالانکہ یہ علوم خمسہ میں سے ہے۔

۲ وَاۡنۡ كَانَ تَحۡتَہٗ كَنۡزٌ لَّہُمَا وَاۡنۡ كَانَ

خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو

اَبُوۡہُمَا صٰلِحٰیۡ۔

قیمتوں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

اس آیت میں خضر علیہ السلام کی یہ کرامت بیان ہوئی۔ کہ انہوں نے زمین کے نیچے کا دھینہ معلوم کر لیا۔

ان جیسی بہت سی آیات میں اولیاء اللہ کی کرامات بیان ہوئیں۔ ان کا علم غیب طی الارض یعنی بہت جلد سفر طے کرنا۔ بے آب و غذا بہت عرصہ زندہ رہنا، غرضیکہ بہت کرامات کا ذکر ہے۔

مسئلہ نمبر (۲)

اللہ کے مقبول بندے باذن الہی مشکل کشا حاجت روافع بلا ہیں
 اللہ کے پیارے اللہ کے حکم سے بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔
 مشکلیں حل کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ دور و نزدیک ہر جگہ
 سے مافوق الاسباب مشکل کشائی اور مدد کرتے ہیں۔

میرا یہ کرتے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر
 ڈال دو۔ انکی آنکھیں کھل جائیں گی۔
 پھر جب خوشی سنانے والا آیا۔ تو وہ تمہیں
 یعقوب کے منہ پر ڈال دی۔ اسی وقت
 انکی آنکھیں ٹوٹ آئیں۔

۱ اِذْ هَبُوا بَقْمِصِي هَذَا اَنَا لَقُوهُ
 عَلٰی وَجْهِ اَبِيْ يٰۤاٰتِ بَصِيْرًا۔
 ۲ فَلَمَّا اَنْ جَاۤءَ الْبَشِيْرُ
 اَلْقَاهُ عَلٰی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ
 بَصِيْرًا۔

یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ انکی اس مصیبت کو یوسف علیہ السلام
 نے اپنی قمیص کے ذریعہ دور فرمایا اور ان کی مشکل کشائی کی۔ قمیص سے
 شفا دینا مافوق الاسباب مدد ہے۔
 اور بیشک زلیخا نے قصد کر لیا یوسف کا اور
 یوسف علیہ السلام بھی الزمہ کر لیتے اگر اپنے
 رب کی دلیل نہ دیکھتے۔

۳ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ
 بِهَا لَوْلَا اَنْ تَرٰی بَرَّهَانَ
 رَبِّهٖ۔

یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے سات کوٹھڑیوں میں بند کر کے اپنی طرف
 مائل کرنا چاہا۔ تو آپ نے سامنے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ کہ آپ اشد سے

سے منع فرما رہے ہیں۔ جس سے آپ کے دل میں اُدھر میلان نہ پیدا ہوا۔ یہ رب تعالیٰ کی برہان مٹی۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے بیٹھے ہوئے مصر کی بند کو ٹھہری میں یوسف علیہ السلام کی یہ مدد کی کہ انہیں بڑی آفت اور ارادہ گناہ سے بچایا۔ یہ ہے اللہ والوں کی مشکل کشائی اور مافوق الاسباب

وَابْرَحِي الْأَرْضَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لَمَلُولَةٌ وَاتَّبِعْ خِزْيَانَهُ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لَمَلُولَةٌ وَاتَّبِعْ خِزْيَانَهُ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لَمَلُولَةٌ

عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے شفا یوں ملوں گا کہ وہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔

انہما کوڑھی ہونا بلا ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دفع کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے پیارے دافع البلاء ہوتے ہیں یعنی مافوق الاسباب مشکل کشائی فرماتے ہیں۔

ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو۔ پس فوراً اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

بنی اسرائیل تیرے میدان میں پیاس کی آفت میں پھنسے تو رب تعالیٰ نے براہ راست انہیں پانی نہ دیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ کہ آپ ان کے لئے دافع البلاء بن جائیں۔ تاکہ انہیں پانی ملے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بند سے بحکم الہی پیاس کی بلا دور کرتے ہیں۔ مافوق الاسباب۔

جبریل نے مریم سے کہا کہ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں آیا ہوں تاکہ تمہیں ستم بٹا دوں۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ غَلَامًا فَكِتَبًا

معلوم ہوا کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے بیٹا بخشے ہیں۔ یعنی بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔

عَلَّوْا أَنْفُسَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
اسْتَغْفِرْ لَهُمُ التَّوَّابُ
لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

اے محبوب اگر یہ مجرم لوگ اپنی جانوں پر
ظلم کر کے آپ کے پاس آجائیں اور خدا سے
مغفرت مانگیں اور آپ بھی انکی سفارش کریں
تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت نے بتایا کہ جو گناہوں کی بیماری میں پھنس جاوے۔ وہ حضور کے
شفاخانہ میں پہنچے وہاں شفا ملے گی آپ دافع البلاء ہیں اور مافوق الاسباب
گناہ بخشوا دینے ہیں۔

عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَرْجِلُ هَذَا
مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

اے یوب زمین پر اپنا پاؤں مار دیا ہے
تھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔

یوب علیہ السلام کی بیماری اس طرح دور فرمائی گئی۔ کہ ان سے فرمایا گیا۔ اپنا
پاؤں زمین پر رگڑو۔ رگڑنے سے پانی کا چشمہ پیدا ہوا۔ فرمایا۔ اے پی لو۔ اور
غسل فرماؤ۔ پینے سے اندرونی تکلیف دور ہوئی اور غسل سے بیرونی بیماری کو
شفا ہوئی معلوم ہوا۔ کہ پیغمبروں کے پاؤں کا دھوون اللہ کے حکم سے شفا ہے۔
آج آب زمزم اس لئے شفا ہے کہ حضرت اسمعیل کی ایڑی سے پیدا ہوا۔ مدینہ
پاک کی مٹی کو خاکِ شفا کہتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے
مس ہو گئی۔ معلوم ہوا۔ کہ بزرگ دافع بلا ہیں اور یہ برکتیں مافوق الاسباب ہیں۔
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ

پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک مٹھی

الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا كَذَا لَكَ
مِثْلُ لَيْ نَفْسِي -
مٹی سے لی۔ پس یہ مٹی اس پھر مے میں
ڈال دی۔ میرے دل نے ہی چاہا۔

سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھالی۔
اور سونے کے پھر مے کے منہ میں ڈالی جس سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور
وہ آواز کرنے لگا۔ یہ ہی اس آیت میں مذکور ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ بزرگوں کے تبرکات
بے جان دھات میں جان ڈال سکتے ہیں۔ باذن اللہ

مَا اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْـمُؤْمِنُ وَالْـهَادُونَ
تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ -
نشانی یہ ہے کہ تہارے پاس صندوق آدیکار
جسمیں تہارے رب کی طرف سے دل کا چین
ہے اور کچھ بھی ہوئی چیزیں میں معزز موسیٰ اور معزز
ہارون ترکہ کی اٹھائے لائیکے اسے فرشتے،

بنی اسرائیل کو ایک صندوق رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ جس میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون کی نعلین شریف وغیرہ تھے
اور انہیں حکم تھا کہ جنگ میں اسے اپنے سامنے رکھیں۔ فتح ہوگی۔ اس آیت میں
یہی واقعہ مذکور ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات ان کی وفات کے
بعد دافع البلاء ہیں۔ خیال رہے مٹی سے جان پڑنا، تبرکات سے فتح ہونا
ما فوق الاسباب مدہ ہے۔

مَا وَءَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ
اَنْتَ فِيهِمْ -
اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔
حالانکہ آپ ان میں ہیں۔
اَلَمْ تَذْكُرُوْا اِيعَذُّ بِنَا الَّذِيْنَ

کَفَرُوا

عذاب بھیجنے۔

پس نکال دیا ہم نے قوم لوط کی بہتی سے
ان مومنوں کو جو وہاں تھے۔

مَا فَآخَرُ جَنَّا مَن كَانَ فِيهَا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔

ان آیات میں فرمایا۔ کہ دنیا پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
تشریف فرما ہونا ہے۔ نیز مکہ والوں پر فتح مکہ سے پہلے اس لئے عذاب نہ آیا۔
کہ وہاں کچھ غریب مسلمان تھے۔ قوم لوط پر عذاب جب آیا۔ تو مومنین کو وہاں سے
پہلے ہی نکال دیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کو ام اور مومنین کی طفیل سے عذاب الہی
نہیں آتا۔ یہ حضرات دافع البلاء ہیں۔ بلکہ آج بھی ہمارے اس قدر گناہوں کے
باوجود جو عذاب نہیں آتا۔ یہ سب اس سبب گنبد کی برکت سے ہے۔

اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے

تمہی شافع برایا، تمہی دافع بلایا!

تمہی قاسم عطایا کوئی تم سا کون آیا

اعتراف: قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بہت دفعہ پیغمبروں نے کسی
کو دعایا بدو عادی۔ مگر قبول نہ ہوئی پھر وہ مشکل کشا، دافع البلاء کیسے ہوتے؟
جواب: یہ حضرات اللہ کے حکم سے دافع البلاء اور مشکل کشا ہیں۔ جہاں
اذن الہی نہ ہو وہاں بلا دفع نہ ہوگی ہر چیز کا یہی حال ہے۔ کہ خدا کے
حکم سے نفع یا نقصان دیتی ہے۔ غرضیکہ انبیاء و اولیاء مافوق الاسباب مدد
کرتے ہیں۔ مشکلیں آسان، مصیبت دور فرماتے ہیں۔

مسئلہ نمبر (۳)

تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی

اللہ کے پیاروں کی زبان کن کی کٹتی ہے۔ جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہیں۔

عَلَّ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ بِهِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تیری سزا دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا پھر گیا کہ چھو نہ جانا اور بے شک تیرے لئے ایک وعدہ کا وقت ہے جو تجھ سے خلا نہ ہوگا۔

موسیٰ علیہ السلام سامری سے ناراض ہو گئے۔ کیونکہ اُس نے بچھڑا بنا کر لوگوں کو مشرک کر دیا تھا۔ تو آپ کے منہ سے نکل گیا۔ جا تیرے جسم میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تو چھو جاوے تو اُسے بھی بخار آ جاوے۔ اور تجھے بھی۔ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا۔ کہ مجھے کوئی نہ چھونا اور فرمایا۔ کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔

عَلَّ وَآتَا الْآخَرَ فَيُصَلِّبُ قَتَا كُلُّ الطَّيْرِ مِنْ ذَاسِطٍ قُضِيَ إِلَهُ مُرَّ الذِّنَى فِيهِ تَسْفِيَتَانِ ۝

اور لیکن دوسرا قیدی پس سولی دیا جائیگا اور پھر پرندے اس کا سر کھائیں گے فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کا تم سولی کرتے ہو۔

یوسف علیہ السلام سے جیل میں ایک قیدی نے اپنی خواب بیان کی۔

آپ نے تعبیر دی کہ تجھے سولی ہوگی۔ وہ بولا۔ کہ میں نے خواب تو کچھ بھی نہ دیکھا تھا۔ میں تو مذاق میں کہتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ جو میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ رب تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو گیا۔ پتہ لگا کہ ان کی زبان رب کا قلم ہے۔

وَدَبْنَا الْحَبِشَ عَلَىٰ آمَوِ الْهِمَّةِ
وَأَشْدَدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمَ ۝

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے
ہمارے سب فرعونوں کے مال برباد کر دے
اور ان کے دل سخت کر دے پس یہ نہ ایمان
لاویں جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے تین بد دعائیں کیں ایک یہ کہ ان کے
مال ہلاک ہو جائیں۔ دوسرے اپنے جیتے جی یہ ایمان نہ لاویں۔ تیسرے یہ کہ
مرے وقت ایمان لاویں اور پھر ایمان قبول نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ فرعونوں کا
روپیہ پیسہ پھل غلہ سب پتھر ہو گیا اور ایمان کی توفیق زندگی میں نہ ملی۔ اور فوتے
وقت فرعون ایمان لایا اور بولا۔ اَمَنْتُ بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ میں حضرت
موسیٰ اور ہارون کے سب پر ایمان لاتا ہوں۔ مگر ایمان قبول نہ ہوا۔ دیکھو فرعون کے
سوا کوئی کافر قوم ایمان لا کر نہ مری جو کلیم اللہ کے منہ سے نکلا وہ ہی ہوا۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْحُني
أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔
عَلَّامِ الْغُيُوبِ

جب ابراہیم نے عرض کیا کہ مولیٰ اس جگہ
کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں
کو طرح طرح کے پھل دے۔

ابراہیم نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں ہمیشہ

مُسْمِيَةً لَّكَ۔

۱ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَشْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ اللّٰهِ
۲ رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ
ذُرِّیَّتِیْ بَوَادِیْ غَیْرِ ذِیْ رَمَجٍ
عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْ اِلَیْهِمْ
لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُوْنَ ۝

ایک جماعت فرمانبردار رکھ۔

اے رب ہمارے اسی مسلم جماعت میں
رسول آخری بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے
اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک
جنگل میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں
تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے
رب ہمارے اس لئے کہ نماز قائم رکھیں
تو تو کچھ لوگوں کے دل انکی طرف مائل کر دے اور
انہیں کچھ محل کھا کھو دے شلہ وہ احسان مانیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حسب ذیل دعاؤں

کا ذکر فرمایا۔

(۱) اس جنگل کو شہر بنادے (۲) شہر امن والا ہو (۳) یہاں کے باشندوں
کو روزی اور پھل دے (۴) ہماری اولاد سب کا ذکر نہ ہو جائے۔ ہمیشہ
کچھ مسلمان ضرور رہے (۵) اس مومن اولاد میں نبی آخر الزمان پیدا ہوں۔ (۶)
لوگوں کے دل اس بستی کی طرف مائل فرما دے (۷) یہ لوگ نماز قائم رکھیں۔
آج بھی دیکھ لو۔ کہ یہ سات دعائیں کیسی قبول ہوئیں۔ وہاں آج تک
مکہ شریف آباد ہے۔ آپ کی ساری اولاد کافر نہ ہوئی۔ تید صاحبان سب
گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مومن جماعت میں پیدا ہوئے۔
وہاں باوجودیکہ کھیتی باڑی نہیں۔ مگر رزق اور پھل کی کثرت ہے۔ ہر جگہ قحط

سے لوگ مرتے ہیں۔ مگر وہاں آج تک کوئی قحط سے نہیں مرا۔ مسلمانوں کے دل مکہ شریف کی طرف کیسے مائل ہیں۔ وہ دن رات دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کہ فاسق و فاجر بھی مکہ پر فدا ہیں۔

نوحؑ ضروری۔ حضرت ابراہیمؑ کے منہ سے نکل گیا کہ بواہ غلیظہ ذی فزع بے کھیتی والا جنگل۔ تاثیر تو دیکھو۔ کہ اب تک وہ جگہ ریتی ہی ہے۔ کہ وہاں کھیتی ہو سکتی ہی نہیں یہ اُن کی زبان کی تاثیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اپنا رکاز بیع کر دو۔ عرض کیا۔ بہت اچھا۔ فرمایا۔ اپنے کو مرد کی آگ میں ڈال دو۔ عرض کیا بہت اچھا فرمایا۔ اپنے بچے بیوی کو دیران جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آؤ۔ عرض کیا بہت اچھا۔ یہ نہ پوچھا کہ کیوں؟ جب وہ رب تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں۔ تو رب بھی اُن کی مانتا ہے۔ جلیل نے کہا۔ خلیل نے مانا۔ غرض کہ اُن کی زبان کُن کی کٹنی ہے۔

اور نوح نے عرض کیا کہ اے رب میرے	وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي
زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا	عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
نہ چھوڑ۔ بیشک اگر تو انہیں چھوڑے گا۔	وَيَذَرْنِي إِنْ تَذَرُهُمْ
تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نہ	يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا
جنہیں گے مگر بدکار ناشکر کو۔	إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

سورہ نوح کی ان آخری تین آیتوں میں نوح علیہ السلام کی تین دعائیں ذکر ہوئیں۔ سارے کافروں کو ہلاک کر دے کہ اب ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت کر۔ اور جو میرے گھر میں پناہ لے۔

اُسے بھی بخش دے، ان دعاؤں کو رب تعالیٰ نے حرتِ عجز قبول فرمایا۔
 سارے عالم کے کافر غرق کر دیئے گئے۔ آپ کے ماں باپ کی مغفرت کی
 گئی۔ اور جس نے کشتی میں پناہ لی۔ اُسے بچایا گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ
 نے نبوت کی عینک سے ان کی ہونیوالی اولاد تک کا حال معلوم کر لیا کہ وہ کافر
 ہی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا۔ کہ ان حضرات کی زبانیں کُن کی کُنچی ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء کرام کی جو دعا ارادۃِ الہی کے خلاف ہوتی ہے۔
 اس سے انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جادے۔ اور یہ ۱۔
 انتہائی عظمت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

<p>۱۔ اے ابراہیم اس دعا سے اعراض کر دو تم لوط پر عذاب آنے والا ہے۔ میںیں لوٹ سکتا :</p>	<p>۱۔ يَا اِبْرٰهِيْمُ اٰخِرُ ضَعْنِ هٰذَا اِنَّهُمْ اَتَيْنٰهُمْ عَذَابًا عَظِيْمًا مَرَّةً دُوْنِ -</p>
---	---

<p>۲۔ آپ منافقین میں سے کسی پر جو مرجائے نماز نہ پڑھیں اور اسکی قبر پر کھڑے نہ ہوں :</p>	<p>۲۔ لَا تَقْصِلْ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ ثَمَاتٍ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہ -</p>
--	---

ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لئے دعا فرمائی۔ لیکن چونکہ ان کی غفلت
 ارادۃِ الہی کے خلاف تھی۔ لہذا انہیں اس سے روک دیا گیا۔ ہمارے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق پر جنازہ سے روک دیا گیا۔ کیونکہ اس نماز میں
 میت کے لئے دعا بخشش ہوتی ہے۔ اور منافقین کی بخشش ارادۃِ الہی کے
 خلاف ہے۔ لہذا آپ کو اس کے صدقے سے سب کو اس سے منع کر دیا گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کی دعا، قبول ہو تو بھی ان کی عظمت اور اگر ان کی دعا کسی وجہ سے قبول نہ بھی ہو سکے۔ تو بھی ان کی عظمت ہے۔ ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔

مسئلہ نمبر (۴)

محبوبانِ خدا دور سے سنتے دیکھتے ہیں

اللہ کے پیارے بندے نزدیک و دور کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور دور کی آہستہ آواز بھی باذنِ الہی سنتے ہیں۔ قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔

ایک چیونٹی بلی کہ اسے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تو سلیمان نے اس چیونٹی کی آواز سن کر مسکرا کر بنے،

وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ لَا يُخِطُّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ فَتَبَسَّمَ ضَالِحًا قَوْمًا لِّقَوْلِهَا۔

چیونٹی کی آواز نہایت باریک جہم کو قریب سے بھی معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور سے سنی۔ کیونکہ اس وقت چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی جب آپ کا لشکر ابھی اس جنگل میں داخل نہ ہوا تھا اور لشکر تین میل میں تھا۔ تو آپ نے یہ آواز یقیناً تین میل سے زیادہ فاصلہ سے سنی۔ رہا چیونٹیوں کا یہ کہنا کہ وہ بے خبری میں کچل دیں۔ اس سے مراد بے علمی نہیں ہے۔ بلکہ ان کا عدل و انصاف بتانا مقصود ہے کہ وہ بے تصور چیونٹی کو بھی

نہیں مارتے۔ اگر تم کھلی گئیں تو اس کی وجہ صرف ان کی بے توجہی ہوگی۔ کہ تمہارا خیال نہ کریں اور تم کھلی جاؤ۔

مَا زَلَمْنَا فَصَلَّتِ الْعِيْدُ قَالَ
اَبُو هُمُ اِنِّي لَا جِدُ رَجْعَ يُوْسُفَ
لَوْ لَا اَنْ تَقْنِدُوْنَ ۝

جب قافلہ مصر سے جدا ہوا۔ یہاں ان کے باپ نے کہا کہ بیشک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر تم مجھے سٹھا ہوا نہ کہو۔

يعقوب عليه السلام كنعان میں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قیص مصر سے چلی ہے۔ اور آپ نے خوشبو یہاں سے پالی۔ یہ نبوت کی طاقت ہے۔

مَا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ
مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اِلَيْكَ بِهٖ قَبْلَ
اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ ظَرْفُكَ۔

اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اُسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا آپ کے پلک لڑنے سے پہلے۔

آصف شام میں ہیں۔ اور بلقیس کا تخت یمن میں اور فوراً لانے کی خبر دے رہے ہیں۔ اور لانے جانے کے بغیر ناممکن ہے معلوم ہوا کہ وہ اس تخت کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے دلی کی نظر۔

وَاَنْتَبِهُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ
وَمَا تَدْخِرُوْنَ فِي بُيُوتِكُمْ۔

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ گھروں کے اندر جو ہو رہا ہے اُسے دور سے دیکھ رہی ہے۔ کہ کون کھا رہا ہے اور کیا رکھ رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی قوت نظر۔

مَا اِنَّهٗ يَوْمَكُمْ هُوَ ۙ

ایلیس اور اس کے قیدی تم سب

قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ۔ | کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔
مَا قُلْ يَتَوَقَّعُ مَلَأُ الْمَوْتِ | فرما دو تم سب کو موت کا فرشتہ موت دیکھا
الَّذِي دَخَلَ بَكُمْ۔ | جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

شیطان اور اس کی ذریت کو گمراہ کرنے کے لئے ملک الموت کو جان نکالنے
کے لئے یہ طاقت دی کہ عالم کے ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو انبیاء
و اولیاء کو جو رہبر و ہادی ہیں۔ سارے عالم کی خیر ہونا لازم ہے۔ تاکہ دوا
کی طاقت بیماری سے کم نہ ہو۔

مَا وَادَّخُنِي النَّاسِ بِالْحَجِّ | اور لوگوں کو حج کا اعلان سنا دو وہ آئیں گے
يَا تُؤْكَرِبَ جَالَهُ وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ | تھلے پاس پیدل اور ہر اونٹنی پر نہ
ابراہیم علیہ السلام کی آواز تمام انسانوں نے سنی۔ جو قیامت تک
ہونے والے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ نُبَيِّنُ لِابْرَاهِيمَ | اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھانے ہیں آسمانوں
مَمْلُوكَاتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ | اور زمین کی بادشاہت اور اس لئے کہ وہ عین
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ | یقین والوں میں سے ہو جائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو رب تعالیٰ نے
وہ بینائی بخشی کہ انہوں نے تحت الثریٰ سے عرش اعلیٰ تک دیکھ لیا۔ کیونکہ خدا کی
بادشاہی تو ہر جگہ ہے۔ اور ساری بادشاہی انہیں دکھائی گئی۔

لَا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ ذَٰلِكَ | کیا نہ دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے
بِأَصْحَابِ الْفِيلِ | باہمی دلوں سے کیا کیا؟

مَا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
کیا نہ دیکھا آپ نے اے محبوب کہ آپ کے
رب نے قوم عاد سے کیا کیا؟

اصحاب فیل کی تباہی نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت شریف سے
چالیس دن پہلے ہے۔ اور قوم عاد و ثمود پر عذاب آنا حضور کی ولادت شریف
سے ہزاروں برس پہلے ہے۔ لیکن ان دونوں قسم کے واقعوں کے لیے رب
تعالیٰ نے استفہام انکاری کے طور پر فرمایا۔ اَلَمْ تَرَ کیا آپ نے یہ واقعات
دیکھے۔ یعنی دیکھے ہیں۔ معلوم ہوا۔ کہ نبی کی نظر گزشتہ آئندہ سب کو دیکھتی ہے۔
اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ووزخ میں مختلف قوموں کو
عذاب پاتے دیکھا۔ حالانکہ ان کا عذاب پانا قیامت کے بعد ہوگا۔ اس لئے
رب تعالیٰ نے فرمایا۔

۲۷ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبِيدِهِ
نَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِثْنَاءِ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا
اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے
تاکہ ہم اُسے اپنی نشانیاں دکھائیں
بیشک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا ہے

معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے اگلے پچھلے واقعات اللہ کی
ذات صفات، نشانیاں قدرت سب کو دیکھا۔

اعتراف :- یعقوب علیہ السلام کی نظر اور قوت شامہ اگر اتنی تیز تھی۔
کہ مصر کے حالات معلوم کر لے۔ تو چالیس سال تک فراق یوسف میں کیوں

روتے رہے۔ اُن کے رونے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ یوسف علیہ السلام سے بے خبر تھے۔

جواب :- اس کا آسان جواب تو یہ ہے ۔ کہ انبیاء کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں ۔ جب چاہتا ہے ۔ تب انہیں ادھر متوجہ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ادھر متوجہ نہیں فرماتا ۔ بے علمی اور بے توجہی کچھ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا گریہ عشقِ الہی میں تھا ۔ یوسف علیہ السلام کا سبب ظاہری تھے ۔ مجاز حقیقت کا پل ہے ۔ در نہ آپ یوسف علیہ السلام کے ہر حال سے واقف تھے ۔ خود قرآن کریم نے ان کے کچھ قول ایسے نقل فرمائے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے تھے ۔ فرماتا ہے ۔

مِا قَالِ اِنَّمَا اَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي
اِلَى اللّٰهِ وَعَلِمَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝ يٰبَنِيَّ اِذْ هَبُوْا
فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ
وَلَا تَاْتِسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ -

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ
جَمِيعًا ۚ يَوْفَ يَوْسُفَ

قریب ہے کہ اللہ ان تینوں یہود، نبیا میں
یوسف کو میرے پاس لائے گا۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ برادران یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر آتے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بنیامین بھائی کا سراغ نگاوا یعنی وہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں۔ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دوبارہ مصر میں

بظاہر یہود اور نبیائین دونوں گئے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لائے گا۔ تیسرے کوئی تھے وہ یوسف علیہ السلام ہی تھے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَحْجُبُكَ وَبُكَ وَ
يَعْلَمُكَ مِنْ تَارِيْلِ الْأَحَادِيثِ - | اسے یوسف تمہیں اللہ اسی طرح نبوت کے
نے چنے گا اور تمہیں باؤ کا انجام بتائے گا۔

خود تعبیر دے چکے ہیں۔ کہ تم نبی ہو گے اور علم تعبیر دیئے جاؤ گے اور
ابھی تک وہ تعبیر ظاہر نہ ہوئی تھی اور آپ جانتے تھے۔ کہ یہ خواب سچا ہے۔
ضرور ظاہر ہوگا۔

اعتراف حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے ملک کی خبر نہ ہوئی
بدبذ نے کہا۔

أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ وَحِثْتُكَ
مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَسِيْنٍ (پانل) | میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہ
دیکھی اور میں آپ کے پاس سے سچی خبر لایا ہوں۔
اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ
كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ ۝ | فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا
یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔

اگر آپ ملک بلقیس سے واقف ہوتے تو بلقیس کے پاس خط بھیج کر تحقیق
کیوں فرماتے۔ کہ بدبذ سچا ہے یا جھوٹا معلوم ہوا۔ کہ آپ بلقیس سے بے خبر
تھے۔ اور بدبذ خبردار تھا۔ پتہ لگا۔ کہ نبی کے علم سے جانور کا علم زیادہ ہو
سکتا ہے (دوبابی دیوبندی)

جواب۔ ان آیات میں رب تعالیٰ نے کہیں نہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام

کو علم نہ تھا۔ ہڈ بنے بھی اگر یہ نہ کہا کہ آپ کو بلقیس کی خبر نہیں۔ وہ کہتا ہے۔
 اَخَطَلْتُ بِمَا لَمْ تَحِطْ۔ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی۔ یعنی
 نہ آپ وہاں گئے تھے نہ دیکھ کر آئے تھے۔ یہ کہاں سے پتہ لگا۔ کہ آپ
 بے خبر بھی تھے۔ اگر بے خبر ہوتے تو جب آصف کو حکم دیا۔ کہ بلقیس کا تخت
 لاؤ۔ تو آصف نے کہا۔ کہ حضور میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں۔ نہ مجھے خبر ہے۔
 کہ اس کا تخت کہاں رکھا ہے۔ آپ ہڈ کو میرے ساتھ بھیجیں۔ وہ راستہ دکھائے
 تو میں لا دوں گا۔ نہ کسی سے راستہ پوچھا۔ نہ پتہ دریافت کیا۔ بلکہ آنا فانا حاضر کر
 دیا۔ اگر وہ تخت ان کی نگاہوں کے سامنے نہ تھا۔ تو بے کیسے آئے۔ جب
 آصف کی نگاہ سے تخت غائب نہیں تو حضرت سلیمان سے کیسے غائب ہوگا
 مگر ہر کام کا ایک وقت اور ایک سبب ہوتا ہے۔ بلقیس کے ایمان لانے کا
 یہ ہی وقت تھا۔ اور ہڈ کو اس کا سبب بنانا منظور تھا۔ تاکہ پتہ لگے کہ پیغمبروں
 کے درباری جانور بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے پہلے
 آپ نے بلقیس کی خبر نہ مٹی۔

آپ کا تحقیق فرمنا بے علمی کی دلیل نہیں ورنہ رب تعالیٰ بھی قیامت میں
 تمام مخلوق کے اعمال کی تحقیق فرما کر فیصلہ کرے گا۔ تو چاہیے۔ کہ وہ بھی بخیر ہو۔

مسئلہ نمبر (۵)

مُرے سنتے ہیں اور محبوبین بعد وفات مدد کرتے ہیں
 اس مسئلہ کی تحقیق پہلے بابوں میں ہو چکی ہے۔ کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ

ہے۔ کہ مردے سنتے ہیں۔ اور زندوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ کچھ اجمالی طور سے یہاں عرض کیا جاتا ہے۔

مَا فَآخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
فِي دَارِهِمْ جُثَمَيْنِ ۚ فَتَوَلَّى
عَنَّهُمْ وَقَالَ يَبْقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَ
نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ
النَّاصِحِينَ ۚ

مَا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَبْقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَ
نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَأُ
عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ۚ

پس پکڑ دیا قوم صالح کو زلزلے نے تو
وہ صبح کو اپنے گروں میں اوندھے پڑے
رہ گئے پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا
اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں
اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ اور تمہاری خیر خواہی
کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

تو شعیب نے ان مردے ہوؤں سے منہ
پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے
رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہیں نصیحت کی تو
کیونکر غم کروں کافروں پر۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے ہلاک
شدہ قوم پر کھڑے ہو کر ان سے یہ باتیں کیں :-

مَا وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ
دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يَعْبُدُونَ ۚ

ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے
پہلے بھیجے کیا ہم نے رحمن کے سوا اور
خدا بٹھرائے ہیں جو پوجے جا دیں۔

گزشتہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وفات پا چکے تھے۔ فرمایا
جا رہا ہے۔ کہ وفات یافتہ رسولوں سے پوچھو کہ ہم نے شرک کی اجازت نہ دی

تو انکی امتیں ان پر تہمت لگا کر کہتی ہیں۔ کہ ہمیں شرک کا حکم ہمارے پیغمبروں نے دیا ہے۔ اگر مردے نہیں سنتے تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی؟ بلکہ اس تیسری آیت سے تو یہ معلوم ہوا۔ کہ خاص بزرگوں کو مردے جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جواب بھی سن لیتے ہیں۔ اب بھی کشف قبور کرنے والے مردوں سے سوال کر لیتے ہیں۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتول کافروں سے پکار کر فرمایا۔ کہ بولو میرے تمام فرمان سچے تھے یا نہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ بے جان مردوں سے آپ کلام کیوں فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ دفن کے بعد جب زندہ سے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے۔ اسی لئے جم نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ اور کھانا کھانے والے، استنجا کرنے والے سوتے ہوئے کو سلام کرنا منع ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو جو جواب نہ دے سکے۔ اسے سلام کرنا منع ہے۔ اگر مردے نہ سنتے ہوتے۔ تو قبرستان جاتے وقت انہیں سلام نہ کیا جاتا اور نماز میں حضور کو سلام نہ ہوتا۔

ضروری ہدایت۔ زندگی میں لوگوں کی سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے۔ بعض قریب سے سنتے ہیں۔ جیسے عام لوگ اور بعض دور سے بھی سن لیتے ہیں۔ جیسے پیغمبر اور اولیاء مرنے کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں۔ لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار سکتے ہیں۔ دور سے نہیں۔ لیکن انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ جب زندگی میں دور سے سنتے تھے۔ تو بعد وفات بھی سنیں گے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو ہر جگہ سے سلام عرض کرو۔ مگر دوسرے مردوں کو صرف قبر پر جا کر دور سے نہیں۔
 دوسری ہدایت۔ اگرچہ مرنے کے بعد روح اپنے مقام پر رہتی ہے
 لیکن اس کا تعلق قبر سے ضرور رہتا ہے کہ عام مردوں کو قبر پر جا کر پکارا جاوے
 تو سنیں گے مگر اور جگہ سے نہیں۔ جیسے سونے والا آدمی کہ اس کی ایک روح
 نکل کر عالم میں سیر کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر
 آواز دو۔ تو سنے گی۔ دوسری جگہ سے نہیں سنتی۔

اعتراف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز وغیرہ میں سلام کیا جاوے
 اس میں یہ نیت نہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں۔ بلکہ جیسے کسی سے سلام کہلا کر
 بھیجتے ہیں۔ یا کسی کو خط میں سلام لکھتے ہیں۔ ایسے ہی سلام کیا جائے کیونکہ
 دور کے آدمی کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور پاس والے کا سلام خود حضور
 سنتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ (دہلوی)

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے عقیدے کے یہ
 بھی خلاف ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ مردے سنتے ہی نہیں اور آیات پیش کرتے
 ہو۔ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور میں سے سن لیا۔ تو تمہارے قول
 کے خلاف ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ جب کسی کے ہاتھ سلام کہہ کر بھیجتے ہیں۔ تو
 اُسے خطاب کر کے اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ نہیں کہتے بلکہ جانے والے کو کہتے ہیں کہ
 ہمارا سلام کہہ دینا۔ ہم لوگ نماز وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا تو لکھتے
 نہیں۔ تمہارے قول کے مطابق فرشتوں سے کہلا کر بھیجتے ہیں تو اس صورت میں
 یہ نہ کہا جاتا کہ اے نبی تم پر سلام ہو بلکہ یوں کہا جانا چاہیے۔ کہ اے فرشتو

حضور سے ہمارا سلام کہنا۔ خطاب فرشتوں سے ہونا چاہیئے تھا۔ تیسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دُور والے کا سلام نہیں سنتے۔ صرف یہ ہے کہ دُور والے کا سلام ملائکہ پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ بھی پیش کرتے ہوں۔ اور سرکار خود بھی سنتے ہوں۔ جیسے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ تو خدا کیا ان کے اعمال خود نہیں جانتا۔ ضرور جانتا ہے مگر پیشی بھی ہوتی ہے۔

اعترض۔ مروے نہیں سنتے قرآن کریم فرما رہا ہے۔

مَا دَعَاكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصَّخْرَةَ الدَّعَاءُ إِذَا دَلَّوْا مَدَّ بَرِّينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُحَيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ	تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔
پس تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار۔ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں۔ اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ۔	

ان آیات میں صاف بتایا گیا کہ قبر والے اور مردے نہیں سنتے۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تم بھی نبی علی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے قائل ہو کہ جو قبر انور پر سلام پڑھا جاوے وہ سرکار سن لیتے ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے خلاف ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں یہ بھی ہے۔ کہ تم اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہزاروں اندھے ہدایت پر آگئے۔ تیسرے یہ کہ یہاں قبر والوں اور مردوں، اندھوں اور بہروں سے مراد وہ کفار ہیں۔ جن پر مہر ہو چکی

جن کے ایمان کی توقع نہیں۔ اسے خود قرآن کریم بتا رہا ہے۔ چنانچہ تمہاری پیش کردہ انہی آیات کے آخر میں یہ ہے۔

مِلَّةَ الْكُفَّارِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ مِنَ
بِأَيْمَانِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

یہ سورۃ نمل اور سورۃ روم میں دونوں جگہ ہے اگر وہاں اندھے، بہرے، مروے سے مراد یہ اندھے اور مروے ہوتے تو ان کے مقابل ایمان اور اسلام کا ذکر کیوں ہوتا۔ پتہ لگا۔ کہ اس سے دل کے مروے، دل کے اندھے مراد میں انہیں مروے، بہرے اس لئے فرمایا۔ کہ جیسے مروے پکارے نفع اور نفعیت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں۔ نیز قرآن کریم کافروں کے بارے میں فرماتا ہے۔

۲۰ صُمُّ بُكْمٌ عُمْیٰ فَهُمْ لَا
يَذْكُرُونَ ۝

یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔
پس وہ نہ دیکھیں گے۔

۲۱ اِذْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَا
وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَمْشِي بِهٖ
فِي النَّاسِ كَمَنْ قِيْلَ سَفِ
الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
كَذٰلِكَ ذُرِّيَّتَكَ لِلْكَافِرِيْنَ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

اور کیا وہ جو مر رہے تھا تو ہم نے اسے زندہ
کر دیا اور اس کے لئے ایک نور کر دیا
جن سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس جیسا
ہو گا جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے
والا نہیں یوں ہی کافروں کی آنکھ میں
ان کے اعمال بھلے کر دیئے گئے ہیں۔

اس آیت سے مروے سے مراد کافر، زندگی سے مراد ہدایت، اندھیروں

سے مراد کفر، روشنی سے مراد ایمان ہے یہ آیت تمہاری پیش کردہ آیات کی تفسیر ہے۔

مَا مَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝
جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور اسی سے بہکا ہوا ہے

اس سے بھی اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے نہ کہ آنکھ کا اندھا۔ بہر حال جن آیتوں میں اندھوں، مڑوں، بہروں کے نہ سننے نہ ہدایت پانیکا ذکر ہے۔ وہاں کفار مراد ہیں بلکہ مڑے مد بھی کرتے ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں۔
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ ۝
اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کا عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول تشریف لادیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو تم ان پر ایمان لانا اور انکی مدد کرنا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا حالانکہ وہ پیغمبر آپ کے زمانہ میں وفات پا چکے تو پتہ لگا کہ وہ حضرات بعد وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ اور روحانی مدد بھی کی۔ چنانچہ سب نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی۔ یہ اس ایمان کا ثبوت ہوا حج و عمرہ میں بہت سے پیغمبر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اسلام والوں کی مدد کی کہ چچاس نمازوں کی پانچ کراویں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام

بھی ظاہری مدد کے لئے آئیں گے۔ اموات کی مدد ثابت ہوئی۔

يَا دَاوُدُ اَنْتُمْ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ

جَاوُدُكَ فَاسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ التَّسْوُو

لَوْ جَدُّ اللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

انسان کو یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو

تمہارے پاس آجا دیں پھر خدا سے

مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کیلئے

دعا پر مغفرت کریں تو اللہ کو توبہ قبول

کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے توبہ قبول

ہوتی ہے اور یہ مدد زندگی سے خالص نہیں بلکہ قیامت تک یہ حکم ہے یعنی بعد وفات

بھی ہماری توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مدد سے قبول ہوگی۔ بعد وفات مدد

ثابت ہوئی۔ اسی لئے آج بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ پہنچے منورہ میں سلام پڑھتے

وقت یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ آیت فقط زندگی کے لئے تھی۔ تو اب وہاں

حاضر ہی کا اور اس آیت کے پڑھنے کا حکم کیوں ہے۔

۳۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ | اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کیلئے رحمت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی رحمت ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی وفات کے بعد بھی جہان تو رہے گا۔ اگر آپ کی مدد اب بھی باقی نہ ہو

تو عالم رحمت سے خالی ہو گیا۔

۴۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا نَاكِتًا

لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا

اس لئے کہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں

کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر۔

کے بعد آئے اور آپ کی یہ مدد تاقیامت جاری ہے۔

وَكَاذِبًا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى

الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ

مَاعَرِئُهُمْ كَفَرُوا بِهِ ۖ

اور یہ بنی اسرائیلی کافروں کے مقابلہ میں اسی

رسول کے ذریعہ سے فتح کی دعا کرتے تھے پھر

جب وہ جانا ہوا رسول انکے پاس آیا تو یہ ان کا

انکار کر بیٹھے :

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ

آپ کے نام کی مدد سے دعائیں کرتے۔ اور فتح حاصل کرتے تھے۔ جب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دنیا میں آنے سے پہلے شامل حال تھی تو بعد بھی

رہے گی۔ اسی لئے آج بھی حضور کے نام کا کلمہ مسلمان بناتا ہے۔ درد و شریف

سے آفات دور ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فائدہ ہوتا

ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات سے بنی اسرائیلی جنگوں میں فتح حاصل کرتے

تھے۔ یہ سب بعد وفات کی مدد ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اب بھی بحیات حقیقی زندہ ہیں۔ ایک آن کے لئے موت طاری ہوئی اور پھر دہائی

زندگی عطا فرمادی گئی۔ قرآن کریم تو شہیدوں کی زندگی کا بھی اعلان فرما رہا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ زندوں کے لئے کہا جاتا ہے

کہ فلاں عالم ہے، حافظ ہے، قاضی ہے اور مردوں کے لئے کہا جاتا ہے۔ کہ وہ

عالم تھا، حافظ تھا۔ زندوں کے لئے ہے اور مردوں کے لئے تھا استعمال ہوتا

ہے نبی کا کلمہ جو صحابہ کرام آپ کی زندگی میں پڑھتے تھے۔ وہی کلمہ قیامت تک پڑھا

جاء ونگا۔ کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام بھی کہتے تھے۔ کہ حضور اللہ کے

رسول ہیں۔ شفیع المذنبین، رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اور ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو ہمارا کلمہ بدل جانا چاہیے تھا۔ ہم کلمہ یوں پڑھتے۔ کہ ”عنور اللہ کے رسول تھے“۔ جب آپ کا کلمہ نہ بدلا تو معلوم ہوا کہ آپ کا حال بھی نہ بدلا۔ لہذا آپ اپنی زندگی شریف کی طرح ہی سب کی مدد فرماتے ہیں۔ ہاں اس زندگی کا ہم کو احساس نہیں۔

مسئلہ نمبر (۶)

یادگاریں قائم کرنا اور بڑی تاریخوں پر خوشیاں منانا

جس تاریخ یا جس دن میں کبھی کوئی نعمت آئی ہو تا قیامت وہ تاریخ معظم ہو جاتی ہے۔ اس تاریخ میں یادگاریں منانا، خوشیاں منانا، خوشی میں عبادتیں کرنا حکم قرآن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا تَسْأَلُوهُ عَنِ الْيَوْمِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ
فِيهِ الْقُرْآنُ

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ
أَلْفِ شَهْرٍ

بیشک ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ شب قدر اور ماہ رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ شب قدر تو ہزار ماہ سے افضل ہو گئی۔ اور ماہ رمضان باقی مہینوں سے بہتر

ہو گیا اور اس کا نام قرآن میں آیا۔ اس کے سوا کسی ہینہ کا نام قرآن میں نہ آیا۔
محض اس لئے کہ یہ ہینہ اور یہ رات قرآن کے نزول کا وقت ہے۔ قرآن تو
ایک دفعہ اتر چکا۔ مگر ان کی یہ عظمت ہمیشہ کے لئے ہو گئی۔

۱۳ وَآمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ	اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو فرماؤ۔
۱۴ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ	کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر
فَبَدَّلْتُكَ فَلْيَقْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ	خوب خوشیاں مناد وہ ان کی دھن دولت
مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝	سے بہتر ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا۔ کہ جس تاریخ میں اللہ کی نعمت ملی ہو۔ اس کی
یادگار مناد و خوشیاں مناد۔

۱۵ دَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ	اے موسیٰ بنی اسرائیل کو اللہ کے دن
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ	یاد دلاؤ۔ جن دنوں میں ان پر نعمتیں اتریں
شَكُورٍ ۝	بیشک اسمیں نشانیاں ہیں ہر بڑا صبر کرنے والا کو

۱۶ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ	عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ یا رب ہم پر
رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ	آسمان سے دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے
السَّمَاءِ نَكُونُ لَكَ عِيدًا وَلَاؤُنَا	لئے اگلوں پھلوں کی عید ہو اور یہ تیری
وَالْخَيْرِ نَا وَآيَةً مِنْكَ ۝	طرف سے نشانی ہو۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔ کہ بنی اسرائیل
کو انعامات کی تاریخیں یاد دلاتے رہو ان کی یادگاریں قائم کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام
نے عیسیٰ دسترخوان کے آنے کی تاریخ کو اپنے اگلے پھلے سارے جیسیاتوں کے لئے

عید قرار دیا۔ لہذا میلاد شریف، گیارہویں شریف، بزرگوں کے عرس، فاتحہ، پالیسواں
تیجہ وغیرہ سب جائز ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی یادگاریں ہیں اور یادگاریں منانا
حکم قرآنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ۔ | اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔

اعتراف۔ مسلم و بخاری کی روایت میں ہے کہ جمعہ کا روزہ نہ رکھو۔ بعض

روایتوں میں ہے کہ جمعہ کو روزے سے خاص نہ کرو۔ معلوم ہوا۔ کہ کسی دن کی تعین

منع ہے چونکہ میلاد اور عرس میں تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ لہذا منع ہے (روہانی)

جواب۔ اس کا جواب اسی حدیث میں آگے ہے کہ اگر جمعہ کسی ایسی

تاریخ میں آجائے۔ جس کے روزے کے تم عادی ہو تو رکھو۔ یعنی اگر کسی کی عادت

بارہویں کے روزے کی ہے اور جمعہ بارہویں کو آگیا تو رکھ لے۔ نیز فرماتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف جمعہ کو روزہ نہ رکھے۔ بلکہ آگے پیچھے ایک دن اور

بھی ملائے۔ معلوم ہوا کہ مقرر کرنا منع نہیں۔ بلکہ جمعہ کے روزہ کی ممانعت ہے۔

ممانعت کی وجہ کچھ اور ہے۔ کیا وجہ ہے۔ اس کے متعلق علماء کے بہت سے

قول ہیں۔ ایک یہ بھی ہے۔ کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اور عید کو روزہ منع ہوتا

ہے۔ اس مناسبت سے اس کا روزہ منع ہے۔ یعنی یہ مشابہ عید کے ہے۔

دوسرے یہ کہ جمعہ کا دن کام کلج کا ہے۔ غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا۔ جمعہ کی

تیاری کرنا۔ خطبہ سننا، نماز جمعہ پڑھنا۔ ممکن ہے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف

ہو۔ لہذا ان کاموں کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ جیسے حاجی کو نویں تاریخ، بقر عید کا

روزہ اور حاجی کو بقر عید کی نماز مکروہ ہے۔ اس لئے کہ وہ دن اس کے کام کے

ہیں۔ روزے سے اس کے کاموں میں حرج ہوگا۔ تیسرے یہ کہ صرف جمعہ کے روزے میں یہود سے مشابہت ہے۔ کہ وہ صرف ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تم اگر جمعہ کا روزہ رکھو۔ تو آگے پیچھے ایک دن اور ملاؤ۔ تاکہ مشابہت نہ رہے۔ چوتھے یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دو شنبہ کا روزہ کیسا ہے۔ فرمایا کہ اسی دن ہماری ولادت ہے۔ اسی دن نزول وحی کی ابتداء ہوئی۔ لہذا روزہ رکھو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ اسی خوشی میں رکھا کہ اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔

اگر یادگاریں منانا بڑا ہوتا تو یہ یادگاریں کیوں منائی جاتیں؟

اعتراف۔ چونکہ میلاد شریف اور عرس میں لوگ بہت حرام کام بھی کرتے ہیں۔ لہذا یہ منع ہے۔

جواب۔ قاعدہ غلط ہے۔ کوئی سنت حرام کام کے ملنے سے ناجائز نہیں ہو جاتی۔ نکاح سنت ہے۔ مگر لوگوں نے اس میں ہزاروں خرافات ملا دیں۔ تو نکاح کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔

مسئلہ نمبر (۷)

بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور دہان دُعایا زیادہ قبول ہوتی ہے جس جگہ کوئی دلی رشتے ہوں یا رہے ہوں یا کبھی بیٹھے ہوں۔ وہ جگہ حرمت والی ہے۔ دہان عبادت اور دُعایا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کی تعظیم کرو۔ دعا مانگو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہوتے ہو تو اس بستی
میں پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک خوب
کھاؤ اور روانے میں سجدہ کرتے داخل ہواور کہو
ہم کلام معاف ہوں۔ ہم تبدیلی خطائیں بخشے
اور نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

مَا وَدَّ قُلْنَا اَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاذْكُوا
حَيْثُ تَنْفَرُوا لَكُمْ خَطِيئَتُكُمْ وَا
سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

اس آیت میں بتایا گیا کہ جب نبی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا۔ تو ان
سے کہا گیا۔ کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسواور گناہ کی
معافی چاہو۔ بیت المقدس غیبتوں کی بستی ہے۔ اس کی تعظیم کڑی لگنی۔ کہ سجدہ
کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔

جو اس کہ میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ کیا
انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرم شریف
کو امن والا بنایا اور ان کے آس پاس کے
لوگ اُچک لئے جلتے ہیں کیا باطل پر ایمان
لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔
ان آیتوں سے پتہ لگا۔ کہ حضرت غیل اللہ کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شہر ہے۔

وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا
اَوْ لَمْ يَزُوا اَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا
آمِنًا وَتَخَافُ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ اَقْبَا الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۝

بہت حرمت والا اور عظمت والا ہے۔

وہاں مریم کے پاس زکریا نے دعا مانگی عرض
کیا کہ اے رب مجھے اپنی طرف سے سقری ادا
دے بیشک تو دعا کا سننے والا ہے۔

هَٰذَا لَكَ دَعَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ قَالَ
نَبِيُّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔

۵ وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ | اور جو اس معاملہ پر غالب آئے وہ بولے کہ ہم اصحابِ کہف پر مسجد بنائیں گے؛

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ عنہا کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی تاکہ قربِ ولی کی وجہ سے دعا جلد قبول ہو اور مسلمانوں نے اصحابِ کہف کے غار پر مسجد بنائی تاکہ ان کی برکت سے زیادہ قبول ہو کرے۔

۶ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ | میں قسم کھاتا ہوں اس شہرِ ملکِ حیکمے محبوبِ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

۷ وَالْقَيْنِ وَالْتَرْتُوتِ وَطُورِ سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ | قسم ہے انجیر کی زیتون کی اور طور سینا پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر کی۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے بندے ہوں وہ جگہ ایسی حرمت والی ہو جاتی ہے کہ اسکی رب قسم فرماتا ہے۔

ان آیات سے یہ بھی پتہ لگا کہ بزرگوں کے چلے جہاں انہوں نے عبادت کی دہان جا کر نماز پڑھنا، کھانا، اجالگی، تعظیم کرنا باعثِ ثواب ہے اسی لئے یہ مندرجہ میں ایک عبادت و کائنات ہے اور مکہ مکرمہ میں ایک کائنات ایک لاکھ۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ جگہ اللہ کے پیاروں کی ہے۔ ریل لکیر پر مساوی لائن سے گزرتی ہے مگر ملتی صرف اسٹیشن پر ہے۔ اللہ کے بندوں کی جگہ رحمتِ خدا کے اسٹیشن ہیں۔

مسئلہ نمبر (۸)

سچے مذہب کی پہچان

اسلام میں آج بہت سے فرقے ہیں اللہ ہر فرقہ اپنے کو حق کہتا ہے۔ اللہ ہر ایک قرآن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو۔ کہ سچا مذہب کون سے وہ فرماتا ہے۔

اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

۱ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے اور ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

۲ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم ان ہی کی راہ پر چلو۔

۳ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَبِهٰدِ اَتَّبِعْهُمُ اَمْتَدِهٖ۔

اولاد یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ وادوں ابراہیم اسمعیل اسحاق کے معبودوں کو پوجیں گے۔

۴ قَالُوْا نَعْبُدُ اللّٰهَ وَآلِهَ اَبَايِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ۔

تمہارے لئے اللہ کے رسول میں اچھی پیروی ہے۔

۵ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلٍ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

فرما دو بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی جو ہر برائی سے دور ہے۔

۶ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْغَالِبِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ

اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد
 کحق اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ
 سے جدا رہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ
 دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔
 وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ

اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیان امت
 بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول
 تم پر گواہ ہو۔

ان مذکورہ آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ سچے مذہب کی پہچانیں وہ ہیں۔ ایک تو
 یہ کہ اس مذہب میں سچے لوگ یعنی اولیاء اللہ، صالحین، علماء ربانی ہوں۔ دوسرے
 یہ کہ وہ امام مومنین کا مذہب ہو۔ چھوٹے چھوٹے فرقے جن میں اولیاء صالحین
 نہیں وہ غلط راستے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے۔ اَتَّبِعُوا النَّبَاَ اِلَّا غَطَاةً
 بڑے گمراہ کی پیروی کرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اب تک جس
 مذہب پر عام مسلمان رہے ہوں وہ قبول کرو۔ یہ دونوں علامتیں آج صرف
 مذہب اہل سنت میں پائی جاتی ہیں۔ قادریانی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، چکراوی
 میں نہ اولیاء اللہ تھے، نہ ہیں۔ تمام چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی اسی
 سنتی مذہب میں گذرے ہیں۔ اور اسی مذہب میں آج ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کی تعظیم، ان سے حاجتیں مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ماننا وغیرہ تمام چیزیں عام مسلمان
 کا مذہب ہی ہیں۔ اسکی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جلد الحق کا مطالعہ کرو۔

لطیفہ: ہر قوم کی تاریخ اس کے نام سے معلوم کرو۔ قوموں کے موجود نام تاریخی نام ہیں۔ ہم اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔

مرزائی۔ اس فرقہ کی پیدائش مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت سے ہے یعنی بارہویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس جماعت کی عمر نو بیس ہے۔

چکڑالوی۔ اس فرقے کی پیدائش عبداللہ چکڑالوی پنجابی کے وقت سے ہوئی۔ یعنی اس کی عمر ایک سو پندرہ سال ہے۔

اشنا عشری شیعہ۔ اس فرقہ کی پیدائش بارہ اماموں کے وقت سے ہوئی۔ کیونکہ اشنا عشر کے معنی ہیں بارہ امام۔ جب بارہ امام پیدا ہوئے تو یہ فرقہ ظہور میں آیا۔ اس لئے اس کی عمر تقریباً گیارہ سو برس ہے یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سو سال بعد میں ہوا۔

خیال رہے کہ ان شیعہ کے عقیدہ میں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ جو قرآن لے کر چھپ گئے ہیں۔ قریب قیامت آئیں گے۔

وہابی۔ خواہ دیوبندی ہوں یا غیر مقلد اس فرقے کی پیداوار عبدالوہاب نجدی کے وقت میں ہوئی۔ لہذا اس کی عمر ایک سو پچھتر سال ہے۔ یعنی گیارہویں صدی میں پیدا ہوا۔

بابی۔ بہائی۔ ان دونوں فرقوں کی پیداوار بیبا اللہ اور عبداللہ باب کے زمانہ میں ہوئی۔ ان کی عمر سو برس سے بھی کم ہے۔

اہلسنت والجماعت۔ جب سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئی۔ تب سے یہ مذہب آیا۔ یعنی جو عمر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دعوتِ مسلم ہے۔ وہی اس مذہب کی ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کی عام جماعت کا یہی مذہب ہے۔ لہذا اس فرقے کا نام ہوا اہلسنت والجماعت یعنی سنتِ رسول اور جماعتِ مسلمین والا فرقہ۔

قرآنِ کریم کی مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ یہ ہی فرقہ حق ہے۔ اگرچہ قرآنِ پاک کا ترجمہ سب کرتے ہیں۔ حدیثیں سب دباتے پھرتے ہیں۔ اور علماءِ سدے فرقوں میں ہیں۔ مگر صادقین یعنی اولیاءِ کاملین، حضورِ غوثِ پاک، خواجہ ابھیر، خواجہ بہاء الدین نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی گذشتہ اولیاء اللہ اور موجودہ اولیاءِ کرام تونسہ شریف، سیال شریف گوردہ شریف، علی پور شریف، بنالہ شریف وغیرہ تمام آستانے والے اسی مذہب پر ہیں۔ لہذا ان آیات نے صاف طور پر بتایا کہ یہ ہی مذہب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کو رکھے اور اسی پر خاتمہ کرے۔ آمین!

مسئلہ نمبر (۹)

دم درود کرنا، پڑھ کر پھونکنا

بعض لوگ صوفیاءِ کرام کے تعویذ، دم، جھاڑ، چھونک کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کمانے کمانے کے ڈھنگ ہیں۔ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں۔ بلکہ جو ہوا پیٹ میں سے نکلتی ہے۔ وہ گرم اور بیماری والی ہوتی ہے۔ وہ چھونک بیماری کی۔ شفا نہ دے گی۔ مگر یہ خیال قرآن کے خلاف ہے۔

قرآنِ کریم نے دم کرنے اور پھونکنے کی تاثیر کا اعلان فرمایا ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں

پھونکنے میں تاثیر ہے۔

مَا وَاِذَا اسْوَيْتُهُ وَاَنْفَخْتُ فِيْهِ مِنْ
رُّوْحِيْ فَقَعُوْا اِلَيْهِ سٰجِدِيْنَ ۝

رب تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جب میں آدم کے جسم
کو ٹھیک کر لوں اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونک
دوں۔ تو ان کے لئے سجدے میں گر جانا۔

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے روح پھونک کر آدم علیہ السلام کو
زندگی بخشی۔ رب تعالیٰ کا پھونکنا وہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ مگر لفظ پھونکنے کا
استعمال فرمایا گیا۔ بلکہ جان کو روح اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ پھونکی ہوئی ہوا ہے۔
روح کے معنی ہوا، پھونک ہیں۔

وَ مَرْيَمَ بَنَتِ عِمْرٰنَ الَّذِيْ
اَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ
مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَقَتْ بِكَلِمَتِ
رَبِّهَا وَ كَتَبْنَا
مِنْ الْقَبِيْلِيْنَ ۝

اللہ بیان فرماتا ہے عمران کی بیٹی مریم کا
جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو
ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک
دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور
کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبردار بنیں ہماری

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت جبریل نے گریبان میں دم کیا۔ جس سے آپ
عالمہ بریں اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی لئے آپ کا لقب روح اللہ بھی ہے
اور کلمۃ اللہ بھی یعنی اللہ کا دم یا اللہ کا کلمہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر
حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر دم کیا جس سے یہ فیض دیا۔ اب بھی شفا وغیرہ کے لئے
پڑھ کر دم ہی کرتے ہیں۔

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّیْنِ
كَهِنْتَهُ الطَّیْرَ فَانْفَخْتُ فِيْهِ

فرمایا عیسیٰ نے کہ میں بناتا ہوں تمہارے
لئے پرندے کی صورت۔ پھر اس میں

فَيَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنُ اللَّهُ وَ
أُبْرِيئُ الْأَعْمَى وَالْأَبْصَرَ
وَ أَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ -

دم کرتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرنہ
بن جاتا ہے اور کوڑھی اندھے کو اچھا کرتا ہوں
اور مرنے والے کو زندہ کرتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے مرنے سے زندہ کرتے
تھے۔ کوڑھی اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے۔ یہاں بھی دم سے ہی یہ فیض
دیئے گئے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ -
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ نَاقُوسٌ
أَنفَاجَاهُ

اور پھونکا جائے گا صور میں تو بیہوش ہو
جائیں گے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں جس
دن پھونکا جاوے گا صور میں پس آؤ گے
تم فوج و فوج ؎

معلوم ہوا۔ قیامت کے دن صور میں پھونکا جاوے گا۔ جس سے مرنے والے زندہ ہوں گے۔
غرضیکہ ابتداء انتہا اور بقا ہمیشہ فیض دم سے ہوا۔ اور ہوتا ہے اور ہوگا۔ اسی
لئے آج بھی صرف قرآن کریم پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام بیماروں پر قرآن شریف پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ کیونکہ جیسے پھولوں
سے چھو کر ہوا میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جس زبان سے قرآن شریف
پڑھا گیا ہو اس سے چھو کر جو ہوا آوے گی وہ شفا دے گی۔ اسی طرح تبرکات
سے شفا ملتی ہے۔ جیسا کہ اسی باب کے شروع میں آیات سے ثابت کیا
گیا ہے۔

مسئلہ نمبر (۱۰)

سارے صحابہ برحق ہیں

قرآن کریم صحابہ کی حقانیت و صداقت کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

۱۰ اَلَمْ يَذْكُرْ اَلْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيْهِ | وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) شک کی جگہ نہیں ہے

اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ کہ قرآن میں کوئی شک و تردید نہیں۔ شک کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو بھیجنے والا غلطی کرے یا لانے والا غلطی کرے یا جس کے پاس آیا ہو وہ غلطی کرے یا جہنوں نے اس سے سن کر لوگوں کو پہنچایا انہوں نے دیانت سے کام نہ لیا ہو۔ اگر ان چاروں درجوں میں کلام محفوظ ہے۔ تو واقعی شک و شبہ کے لائق نہیں۔ قرآن شریف کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ۔ لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام، لینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور سے لے کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اگر قرآن شریف اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو محفوظ رہے۔ لیکن صحابہ کرام سچے نہ ہوں۔ اور ان کے ذریعہ قرآن ہم کو پہنچے۔ تو یقیناً قرآن میں شک پیدا ہو گیا۔ کیونکہ ناسق کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اِذَا تَبَيَّنَ اَمْرُكُمْ فَاسِقٌ كُوْنُوْا فَاٰسِقُوْنَ | اگر تم کو کوئی ناسق خبر لاوے۔ تو تحقیق کر لیا کرو۔ اب قرآن کا بھی اعتبار نہ رہے گا۔ قرآن پر یقین جب ہی ہو سکتا ہے۔ کہ صحابہ کرام کے تقویٰ و دیانت پر یقین ہو۔

قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کی جو غیب پر

۱۱ هٰذَا هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ

ایمان لاتے ہیں، الخ

يُوْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (الآیۃ)

یعنی اسے کافر و اجن پر مہیز گاروں یعنی جماعت صحابہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ انہیں قرآن نے ہی ہدایت دی۔ اور یہ لوگ قرآن ہی کی ہدایت سے ایسے اعلیٰ متقی بنے ہیں۔ قرآن کریم نے ہی ان کی کایا پلٹ دی۔ اگر قرآن کا کمال دیکھنا ہو تو ان صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھو۔ اس آیت میں قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان و تقویٰ کو اپنی حقانیت کی دلیل بنایا۔ اگر وہاں ایمان و تقویٰ نہ ہو تو قرآن کا دعوے بلا دلیل رہ گیا۔

۲۰ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ كَبِيرَةٌ ۝

اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے
ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور
وہ جنہوں نے رسول کو جگہ دی اور ان
کی مدد کی۔ وہ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے
لئے بخشش ہے اور عتق کی روزی ۝

اس آیت میں صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کا نام لے کر انہیں سچا مومن متقی اور مغفور فرمایا گیا۔

۲۱ لِيُفْقَرَا مِنَ الْهَاجِرِينَ الَّذِينَ آخَرُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّوا
لِلَّهِ فَدَسُّوْهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

ان فقیر ہجرت والوں کے لئے جو اپنے گھروں
اور مالوں سے نکلے گئے اللہ کا فضل اور
اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ و رسول
کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ہی سچے ہیں ۝

اس آیت میں تمام مہاجر صحابہ کو نام دپتہ بنا کر سچا کہا گیا ہے یعنی یہ ایمان میں
سچے، اعمال میں سچے اور اقوال کے پکے ہیں۔

۲۲ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ

اور وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور

إِلَیْمَانٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَن
هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِی
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَلَا یُتَرَدُّونَ عَلَیْ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن یَتُوقِ
شَخْ نَفْسِهِ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝

ایمان میں گھر بنا دیا دوست رکھتے ہیں
انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے
اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے
اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جان پر
دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں
بہت محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے
بخل سے بچا گیا وہ ہی کامیاب ہے ۝

اس آیت میں انصار مدینہ کو نام لے کر تپہ بتا کر کامیاب فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ سارے
مہاجرین و انصار سچے اور کامیاب ہیں۔

لَا یَسْتَوِیْ مِنْکُمْ مَّنْ أَلْفَقَ
مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلْ أُولَئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِیْنَ أَتَفَقَّوْا مِنْ
بَعْدِ وَقَاتِلُوا دُکُلًا وَعَدَا اللَّهُ الْمُحْسِنِ۔

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے
پہلے خراج اور جہاد کیا۔ وہ مرتبہ میں ان سے
بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح خراج اور جہاد
کیا اور ان سب کا وعدہ فرما چکا ہے ۝

اس آیت نے بتایا کہ سارے صحابہ سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما
لیا ہے۔ لیکن وہ خلفاء راشدین جو فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار
رہے۔ وہ بہت بڑے درجہ والے ہیں۔ ان کے درجہ تک کسی کے وہم و گمان کی رسائی
نہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل یعنی تھوڑا فرمایا۔ اور اتنے بڑے
عش کو عظیم یعنی بڑا فرمایا۔ لیکن ان خلفاء راشدین کے درجہ کو چھوٹا نہ کہا۔ بڑا نہ فرمایا
بلکہ اعظم یعنی بہت ہی بڑا فرمایا۔

وَسَيَجْزِيهَا لَأَتَقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي
مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

اور درخ سے بہت دور رکھا جائے گا
وہ سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا
ہے تاکہ سخر ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان
نہیں جس کا بدلہ دیا جاوے صرف اپنے رب کی
خفا چاہتا ہے اور ٹھیک طریقہ کو وہ راضی ہوگا۔

یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آپ نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھاری قیمت سے کر خرید اور آزاد کیا۔ کفار نے حیرت
سے کہا۔ کہ شاید حضرت بلال کا آپ پر کوئی احسان ہوگا۔ جس کا بدلہ ادا کرنے کیلئے
آپ نے اتنی بڑی قیمت سے خرید کر آزاد کیا۔ ان کفار کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی
اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حسب ذیل خصوصی صفات بیان ہوئے۔

ان کا درخ سے بہت دور رہنا۔ ان کا سب سے بڑا متقی ہونا۔ یعنی اتقی انکا
بیشمل سخی ہونا۔ ان کے اعمال طیبہ طاہرہ کا ریا سے پاک ہونا۔ خالص رب کے لئے
ہونا اور جنت میں انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں ملنا جس سے راضی ہو جاویں
لطیفہ :- اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کو آپ کا رب آنا دے گا۔ کہ آپ راضی ہو جاویں گے۔ اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ عنقریب
صدیق راضی ہو جاویں گے معلوم ہوا۔ کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب
ہو یا يٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کی پیروی
کے نیوے یہ مومن کافی ہیں۔

یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ حقیقتاً آپ کو اللہ کافی ہے۔ اور عالم اسباب میں عمر کافی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَشِدُّوا عَلَى

جو صحابہ ان نبی کے ساتھی ہیں۔ وہ

الْكُفَّارِ وَخِمْاءَ بَيْنَهُمْ (الآیت)

کافروں پر سخت آپس میں نرم ہیں۔

عَلَا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ وَمَثَلُهُمْ

یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کی مثال توحید

فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ (الآیت)

وانجیل میں اس کھیت سے دی گئی ہے

إِلَى أَنْ قَالَ: لِيُخَيِّطَ بِهِمْ

جس نے اپنا پٹھا نکالا۔ یہاں تک کہ فرمایا

الْكُفَّارَ۔

تاکہ ان سے کافروں کے دل چلیں۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے صحابہ کے نام کے ڈنکے ہم نے توحید وانجیل میں بجا دیئے۔ وہ تو میری بہری بھری کھیتی ہیں جنہیں دیکھ کر میں تو خوش ہوتا ہوں اور میرے دشمن رافضی جلتے ہیں۔

لطیفہ: قرآن کریم نے بعض لوگوں پر صفات صاف فتویٰ کفر دیا۔ ایک تو نبی کی توہین کرنے والے، اور دوسرے صحابہ کے دشمن۔ صحابہ کرام کے دشمنوں پر رب تعالیٰ نے کفر کا فتویٰ دیا۔ کسی اور سے نہ دلوایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

ابوبکر صدیق کے دوسرے ہیں جبکہ وہ غار میں ہیں

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ

جب فرماتے تھے رسول اپنے ساتھی سے غم نہ کرو

یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اتری۔ اس میں اس واقعہ

کا ذکر ہے کہ جب غار میں یار کو لے کر بیٹھے اور مار سے اپنے کو کٹوایا۔ اس آیت نے

ابوبکر صدیق کی صحابیت کا صراحتاً اعلان فرمایا۔ ان کی صحابیت ایسی ہی قطعی اور یقینی

ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ کیونکہ جس قرآن نے توحید و رسالت کا صراحتاً اعلان کیا اسی قرآن نے صدیق کی صحابیت کا ذکر کیا۔ لہذا ان کی صحابیت و عدالت پر ایمان لانا ایسی ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا۔ اور ان کی صحابیت کا منکر ایسا ہی بے دین ہے جیسے توحید و نبوت کا منکر۔

نہ سست پڑو تم لوگ نہ غمگین ہو اور تم

ہی بلند ہو اگر تم تجھے مومن ہو

اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان

لائے اور اچھے کام کئے ضرور انہیں زمین

میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں

کو دی اور ضرور جہاد دے گا ان کے لئے

ان کا وہ دین جو ان کے لئے پسند کیا اور ضرور

ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ

الْعَالَمُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

ان دو آیتوں میں مسلمانوں سے دو شرطیں پر چند وعدے کئے گئے ہیں۔ شرطیں ایمان

اور تقویٰ کی ہیں۔ ان سے وعدہ ہے۔ (۱) بلندی (۲) خلافت دینا (۳) خوف کے بعد

امن بخشنا (۴) دین کو مضبوط کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلندی بھی دی۔

زمین میں خلافت بھی بخشی۔ امن بھی عطا کیا۔ اور ان کے زمانہ میں دین کو ایسا مضبوط فرمایا۔ کہ

آج اس مضبوطی کی وجہ سے اسلام قائم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دونوں شرطیں بھی

پوری کیں اور وہ مومن بھی رہے اور پر سیرگار متقی بھی رہے انہیں یہ چار نعمتیں نہ دی جاتیں۔

یہ چند آیات بطور نمونہ پیش کی گئیں۔ ورنہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ان حضرات کے فضائل میں ہیں اور کیوں نہ ہوں۔ یہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا منظر ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رب تعالیٰ کے مکمل کا نمونہ ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص رب تعالیٰ کے کمال کا انکار ہے۔ ایسے ہی ان انکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار ہے۔ استاد کا زور علمی شاگردوں کی یاقوت سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر صاف اول کی نماز فاسد ہو تو پچھلی صفوں کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ امام کو دیکھنے والی صف اول ہی ہے۔ اگر انجن کے پیچھے والا ڈبہ انجن سے کٹ کر رہ جائے تو پچھلے ڈبے کبھی سفر نہیں کر سکتے۔ وہ حضرات اسلام کی صف اول ہیں اور ہم آخری صفیں۔ وہ گاڑی کا اگلا ڈبہ ہیں ہم پچھلے۔ مگر وہ ایمان سے رہ گئے۔ تو ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟

اعتراف: ان آیتوں کے نزول کے وقت تو یہ سب مومن تھے۔ مگر حضور کی وفات کے بعد خلافت کا حق چھین کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گئے۔ یہ آیات اس وقت کی ہیں۔ بعد سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔

جواب: اس اعتراف کے چند جواب ہیں:-

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اگر خلفاء راشدین کا انجام اچھا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے فضائل قرآن شریف میں بیان نہ فرماتا۔ نیز رب تعالیٰ نے ان مذکورہ آیتوں میں خبر دی کہ یہ دوزخ سے بہت دور رہیں گے۔ ہم انہیں اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جاویں گے۔ ہم نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ باتیں انجام بخیر سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ حضرات ایمان سے پھر گئے ہوتے تو اہل بیت اطہار خصوصاً

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہو سکتا ہے جو مومن متقی ہو۔ بلکہ جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین میں جنگ کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں جان دیدی۔ مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ اس وقت بھی وہ جنگ کرتے۔

تیسویں یہ کہ جیسے صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ان کی خلافتیں میراث کے طور پر ان کی اولاد کو نہ ملیں۔ بلکہ جس پر سب کا اتفاق ہو گیا وہ خلیفہ ہو گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں نہ میراث تھی نہ کسی کی ملکیت بلکہ رائے عامہ پر ہی انتخاب ہوا۔

چوتھے یہ کہ پیغمبر کی میراث مل نہیں۔ بلکہ علم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَدَرَثَ سَلِيمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْنَا مَطِطُ الطَّيْرِ۔ اور وارث ہوئے سلیمان و داؤد کے علیہم السلام۔ اور فرمایا کہ ہم کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا۔ دیکھو داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے۔ مگر وارث صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور مال کے نہیں بلکہ علم کے وارث ہوئے اسی لئے نبی کی بیویاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہ پاسکیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ فرمائی۔

اعترض۔ تم کہتے ہو کہ سارے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں حالانکہ قرآن شریف انہیں فاسق کہہ رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ
فَسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا۔
اے مومنو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق
کسی قسم کی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔

وید بن عقبہ صحابی نے آکر خبر دی تھی کہ فلاں قوم نے زکوٰۃ نہ دی۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں وید صحابی کو فاسق کہا گیا اور فاسق متقی نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں ان کو فاسق نہ کہا گیا۔ بلکہ ایک قانون بیان کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیقات کر لیا کرو۔ دوسرے یہ کہ اُس خاص وقت میں اُن کو فاسق گنہگار کہا گیا۔ صحابی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے وہ معصوم نہیں۔ ہاں اس پر قائم نہیں رہتے۔ تو یہ کی توہین مل جاتی ہے۔ جیسے حضرت مانع سے زنا ہو گیا۔ مگر بعد میں ایسی توبہ نصیب ہوئی۔ کہ سبحان اللہ!

مسئلہ نمبر ۱۱

عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے

سارے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ مگر اب موجودہ زمانہ میں قادیانوں نے اس کا انکار کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض جوئے باطل و گمراہی اس ظہری مسئلہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں۔ حالانکہ قرآن شریف اس کا بہت زور شور سے اعلان فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ
كَمَثَلِ ذِمَّةٍ خَلَقْنَاهُ مِنْ تَوَاقُفٍ
نَمْ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَمُنُّ مِنْ

بیشک عیسیٰ کی کہادت اللہ کے نزدیک
اہم کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے بنایا۔
پھر اس سے فرمایا کہ ہو جا وہ فوراً
ہو جاتا ہے۔ یہ حق ہے تمہارے رب

الْمُسْتَوِينَ ۝ | کی موت سے قوم قبلہ لوگوں میں سے نہ ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تشبیہ دی کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے۔ ایسے ہی آپ بھی۔ جب آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو اسے عیسا ثبوتاً عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کب ہو سکتے ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوتی تو انہیں آدم علیہ السلام سے تشبیہ نہ دی جاتی۔

مَا قَالَتْ اِنِّي يَكُونُ لِي غَلَامٌ
وَلَمْ يَمَسَّ سِنِّي بَشَرٌ قَالَ
كَذَّالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ
هَيِّنٌ وَّلْيَجْعَلْنِي اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
وَصَرَحَةً مِّنْهُ

مریم نے جبریل سے کہا۔ کہ میرے بیٹا کیسے
ہو سکتا ہے۔ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔
فرمایا ایسے ہی ہو گا تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ
کام مجھ پر آسان ہے اور تاکہ نبائیں ہم اس پر
لوگوں کے لئے نشان اور اپنی طرف سے رحمت

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بیٹے ملنے کی خبر پر حیرت کی
مگر بغیر مرد کے بیٹا کیسے پیدا ہو گا۔ اور انہیں رب کی طرف سے جواب ملا۔ کہ اس بچہ سے رب
تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مقصود ہے لہذا ایسے ہی بغیر باپ کے ہو گا۔ مگر آپ کی پیدائش معرول
کے مطابق تھی تو تعجب کے کیا معنی اور رب تعالیٰ کی نشانی کیسی؟

مَا قَالَتْ يٰهِيَ قَوْمًا تَحْمِلُهَا مَا قَالُوا
يَمْرُؤَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

تو انہیں گود میں اپنی قوم کے پاس لائیں تو بے
اسے مریم تو نے بہت بری بات کی۔

معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے حضرت مریم کو بہتان لگایا۔ اگر
آپ فائدہ دلی ہوتیں تو اس بہتان کی کیا وجہ ہوتی۔

مَا شَارَتْ إِلَيْهِ تَالُوْا كَيْفَ
نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
قَالَ اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ الْخ

پھر مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا ہوں
ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں
بچہ ہے۔ بچہ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گویائی دی اور
آپ نے خود اپنی ماں کی پاک و امنی اور رب تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی اگر آپ کی پیدائش
باپ سے ہے تو اس معجزے اور گواہی کی ضرورت نہ تھی۔

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
نَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ جِ اَلْقَاهَا
اِلَى مَرْيَمَ وَنَفَخَ مِنْهُ

عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے
اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا
اور رب کی طرف سے ایک روح۔

اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا فرمایا۔ حالانکہ اولاد کی نسبت باپ
کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف آپ کا اگر والد ہوتا تو آپ کی نسبت اسی کی طرف ہونی چاہیے
تھے۔ نیز قرآن کریم نے کسی عورت کا نام نہ لیا۔ اور نہ کسی کی پیدائش کا واقعہ اس قدر تفصیل
سے بیان فرمایا چونکہ آپ کی پیدائش عجیب طرح صرف ماں سے ہے۔ لہذا ان بی بی کا نام
بھی لیا۔ اور واقعہ پیدائش پورے ایک کوع میں بیان فرمایا۔ نیز انہیں کلمۃ اللہ اور اللہ کی
روح فرمایا معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش ایک کلمہ سے ہے۔ اور آپ کی روح مافوق الاسباب الٰہی ہے۔
مَا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

یسے کلام کریں گے لوگوں سے پالنے سے اور
بچہ میں اور خاص نیکیوں میں ہوں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرنا
ہے۔ بچپن میں کلام کرنا تو اس لئے معجزہ ہے کہ بچہ اتنی عمر میں بولا نہیں کہنے اور بڑھاپے میں

کلام کرنا اس لئے معجزہ ہے کہ آپ بڑھاپے سے پہلے آسمان پر گئے اور وہاں سے اگر بوڑھے ہو کر کلام کریں گے۔

ان آیات مذکورہ بالا سے روز روشن کی طرح آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ظاہر ہوا۔
اعتراف۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان بلکہ سارے حیوانات کو نطفے سے پیدا فرماوے۔ اور قانون کی مخالفت ناممکن ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف قانون پیدا ہونا غیر ممکن ہے۔ رب تعالیٰ صاف فرما رہا ہے۔

۱ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ
 نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ
 سَمِيْعًا بَصِيْرًا

بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ کے مخلوط
 نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں پس ہم نے اسے سننے
 دیکھنے والا بنا دیا۔

۲ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
 فَجَعَلْنٰهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر
 اس کے رشتے اور سسرال مقرر کر دی۔

۳ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يَذْكُرُوْنَ
 ۴ فَلَنْ تَجِدَ لِسُلَيْتٍ اللّٰهَ تَبْدِيْلًا

اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ بھلا نہیں لگتے۔
 اور تم ہرگز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

۵ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِیْ تَحْوِيْلًا

اور تم ہمارا قانون بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

ان آیتوں سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ تمام انسان اور حیوانات کی پیدائش کا قانون
 یہ ہے کہ اس کی پیدائش نطفے سے ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون میں تبدیلی ناممکن ہے اگر
 عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ مانی جائے۔ تو ان آیات کے خلاف ہوگا۔

جواب۔ اس اعتراف کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب
 تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے۔ ہمارے سروں میں جوٹیں، پیار پانی میں کھٹھل،

ہیٹ اور غم میں کیڑے بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ برسات میں کیڑے پھل میں جانور بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوا۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ معجزات انبیاء اور کرامات اربابِ خود قانونِ الہی ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نبی اور ولی پر حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوں۔ تو آپ کا بغیر باپ پیدا ہونا اس معجزے کے قانون کے ماتحت ہے تمہاری پیش کردہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اگر خالق خود کے تودہ قادر ہے۔ انسان کی پیدائش نطفے سے ہونا قانون ہے اور علی علیہ السلام کا بغیر نطفے کے ہونا قدرت ہے ہم قانون کو بھی مانتے ہیں اور قدرت کو بھی۔ رب تعالیٰ قانون کا پابند نہیں۔ ہم پابند ہیں۔

دیکھو قانون یہ ہے کہ آگ جلادے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا یہ قدرت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ | ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی سہمی ہو جا۔

اسی طرح اور بہت سارے معجزات کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے۔ جو چاہے کرے۔ اس کی قدرتوں کا انکار کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اس راستہ پر چلائے جو اسکے نیک بندوں کا ہے۔ اور اس زمانہ کی ہواؤں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔ آمین! آمین! یَا دَبَّ الْعَالَمِینَ ۝

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِیْنَ اٰمِیْنَ
بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ۝

ناچیز

احمد یار خاں

ہذا یقیناً ۱۳۳۷ھ یوم دوشنبہ مبارکہ

عنایت اللہ صاحب

سید محمد علی صاحب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۵	قاعدہ ۳۱ نبی کے ہم عصر بشر ہوتے نہ ہونے کی صورتیں اور انکی پہچان حضور نے اپنی حضرت کا اعلان کیوں کیا ؟	۱۶۳	کی قسمیں اور ان کی پہچان - قاعدہ ۳۰ وسیلہ کی قسمیں اور ان کی پہچان -	۱۶۲	معانی اور ان کی پہچان - قاعدہ ۲۹ ولی کے معانی اور ان کی پہچان -
۱۶۶	تیسرا باب : مسائل قرآنیہ - مسئلہ ۱۰ اویار رتخ ہیں - مسئلہ ۱۱ اویار رتخ مشکلا	۱۶۴	قاعدہ ۳۲ کسی کے اعمال دوسرے کے کام آنے نہ آنے کا قاعدہ - قاعدہ ۳۳ کسی کا بوجھ اٹھانے کی صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۶۳	ان کی پہچان - قاعدہ ۲۸ دعا کے معانی اور ان کی پہچان -
۱۶۷	موضع البلاء حاجت روا ہیں - مسئلہ ۱۲ تمہارے مزے سے جو بھگی وہ بات ہو کہ یہی -	۱۶۵	قاعدہ ۳۴ حضور کو اپنے انجام کی خبر ہونے کی صورتیں اور انکی پہچان - قاعدہ ۳۵ نبی کی ہدایت کرینے کی صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۶۴	ان کی پہچان - قاعدہ ۲۷ صلوات کے معانی اور ان کی پہچان -
۱۶۸	مسئلہ ۱۳ اللہ کے پیار سے دیکھتے سننے میں یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے خبر دے کر انکے حالات سے واقف تھے -	۱۶۶	حضور عیسیٰ کی ہدایت کا ارادہ فرماؤں اسے اللہ کے فضل سے ضرور ہدایت ملے گی -	۱۶۳	معانی اور ان کی پہچان - قاعدہ ۲۶ اخلاق کے معانی اور ان کی پہچان -
۱۶۹	مسئلہ ۱۴ مرنے سے پہلے اور زندہ کی مدد کرتے ہیں -	۱۶۷	قاعدہ ۳۶ غیر خدا کے نام پر پکارے ہوئے جانور کے تراجم حلال ہونے کی صورتیں اور انکی پہچان -	۱۶۲	ان کی پہچان - قاعدہ ۲۵ علم غیب کے مرتب اور ان کی پہچان -
۱۷۰	مسئلہ ۱۵ یادگار میں قائم کرنا اور ٹہری تاریخوں پر خوشیاں منانا -	۱۶۸	قاعدہ ۳۷ نبی کے نفع و نقصان کے مالک ہونے نہ ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۶۱	قاعدہ ۲۴ شفاعت کی قسمیں اور ان کی پہچان -
۱۷۱	مسئلہ ۱۶ بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے -	۱۶۹	قاعدہ ۳۸ رفع کے معانی اور ان کی پہچان -	۱۶۰	قاعدہ ۲۳ غیر خدا کو پکارنے کی قسمیں اور ان کی پہچان -
۱۷۲	مسئلہ ۱۷ سچے مذہب کی پہچان - مذہب کی تاریخ میں پیش آنے والے ناموں سے	۱۷۰	قاعدہ ۳۹ غیر خدا سے ڈرنے کی صورتیں اور انکی احکام -	۱۵۹	قاعدہ ۲۲ بندے کو ولی بنانے
۱۷۳	مسئلہ ۱۸ اتمام صحابہ برحق ہیں - مسئلہ ۱۹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے -	۱۷۱		۱۵۸	

